

مجلة الأهرام

مجلة دنيية علمية خلاقية تاريخية حكمية

تصدرها صحيفة الأهرام

في كل شهر عربي

المجلد الثامن

٨ رمضان سنة ١٣٥٦

الجزء التاسع

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

مركز تحقيقات كاتب وزير محمد فريد وجدي

الاشتراك

الإدارة

داخل القطر المصري
خارج القطر المصري
للمعلمين وغير المدرسين و
المسؤولين
الأولية والطلبة
وبحالة
تطلعا

ميدان الأهرام

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

تتم الجزء الواحد ٣ قروش

ما

فهرس

الجزء التاسع - المجلد الثامن

الموضوع	رقم	صفحة
الروح الاسلاميه ومدى تأثيرها	٦٠١	٦٠١
الدعوة الى الله تعالى وأهل الفترة	٦٠٦	٦٠٦
حدث جالى	٦١٢	٦١٢
الميراث	٦١٦	٦١٦
الرضاع	٦١٦	٦١٦
تفسير سورة لقمان	٦١٧	٦١٧
النثر الفنى	٦٢٢	٦٢٢
الاخلاق الفلسفية - الضمير	٦٢٦	٦٢٦
سيره الزبير بن العوام	٦٣١	٦٣١
الايب فى الاسلام	٦٣٥	٦٣٥
الدينية	٦٤٢	٦٤٢
الحب الفضيله الاستاذ الأكبر	٦٤٥	٦٤٥
كلمات	٦٥٠	٦٥٠
قلم الترجمة	٦٥٧	٦٥٧
فضيلة الاستاذ الشيخ عباس طه	٦٥٩	٦٥٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الروح الاسلامية ومدى تأثيرها

في النفس البشرية

— ١٠ —

المقومات التعاملية

تتألف الجماعات البشرية من طوائف مختلفة ، من طبقات شتى ، ومنها ما يدين بأديان غير دين الكثرة ، تحتاج في إقامتها الى مؤسسات لتأدية العبادة ، والى معاهد لتربية النابتة ، فلم نر في الأمم أمة جرت من هذا التخالف على سمت يرضى الانصاف والعدل ، ويوفى حق الانسانية والمروءة ، غير المسلمين ، من أول ما خلق الله الخلاف بين الناس الى اليوم .

بدأ الناس حياتهم الاجتماعية لا يطيقون من يخالفهم ، فكانوا يقتلون الأجنبي كأننا من كان ، وقد دفعتهم هذه الضراوة الى قتل كل غريب عنهم كما يقتلون الهوام السامة ، وقد بقيت هذه العادة الى عهد الرومانيين ، وقد قامت دولتهم قبل الميلاد بنحو سبعمائة سنة . فكان الأجنبي أو المتعجب لا يستطيع أن يضع قدمه في أية بقعة من بلادهم المترامية الأطراف إلا إذا دخل تحت حماية وطنى روماني ، وإلا قبض عليه وقتل ولا كرامة .

فاذا كانت أمة من عاداتها أن لا تسرف في إراقة الدماء ، اكتفت بأسر من ليس منها ، وحملته من التكاليف ما يهون عليه الموت في نظره .

أشد ما لقيت الجماعات بعضها من بعض ، إذا كانت متخالفة في الدين ، فإن هذا التخالف لا يهتونه شيء في عرفها ، حتى ولا توقع الخطر على وجودها ، فهي لا تفتأ تثور على مخالفيها في العقيدة وإن كانوا من بنى جلدتها ، غير مراعية عدلا ولا مرحمة . وهذا يرجع الى نوع التعاليم الدينية التي تُلَقِّنُها ، والى روح الحق الذي يبثه القائمون على عقائدها في روع العامة ضد الآخذين بالأديان الأخرى .

أما الاسلام فقد حسم مادة هذه النزعة الجاهلية بعلاج لا يتصور أحكم منه . ذلك أنه صرح بأن الله لو أراد لجعل الناس أمة واحدة ، ولكنه خالف بينهم في الميول والعواطف والمذاهب والعقائد لحكمة بالغة ، فقال تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم »

فالمسلم إذا قرأ هذه الآية وعلم أن هذا التخالف مرادُ الله تعالى سكنت نفسه الى الحق ، وسلم لخالق فيما أراد ، وسلك حيل هذه المسألة مسلك الحكيم الذي لا تدفعه أهواؤه الى مجاوزة العدل .

فاذا تلا قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين » ، أدرك أن الحروب الدينية إنما شرعت في الاسلام للدفاع عن الحوزة ، وللحصول على الحرية التامة في تأدية الشعائر ، ولم تشرع لإبادة الأمم المخالفة واصطلامها ، كما حدث من الأمم غير المسامة .

فاذا قرأ ما جاء عقب هذه الآية مباشرة من الكتاب الكريم وهو قوله تعالى : « إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » ، عرف أن الحكمة في هذا النهي عادلة كل العدل ، فليس مما يعقل أن يتخذ قوم قوماً أولياء وهم يقاتلونهم من أجل دينهم ، وقد أخرجوهم من بلادهم ، وأعانوا على إخراجهم . فالحكمة في مقابلة عدوانهم بمثله ظاهرة بحيث لا يختلف في حقيقتها اثنان في هذا العالم .

أما في غير هذا الموطن فإن المسامحين عاشوا مع غيرهم من أهل الملل والنحل المتباينة على صفاء ووئام في أنضر عصور الاسلام ، فكان يسكن المسيحي واليهودي والمجوسي بجوار المسلم فيتراورون ويتهادون لا يفصلهم إلا المسجد والكنيسة أو البيعة . كان غلام لابن عباس يذبح شاة فقال له يا غلام : لا تنس جارنا اليهودي ، ثم كررها حتى قال له الغلام : كم تقول هذا ؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه . فابن عباس بنص هذا الأثر كان مجاوراً لليهودي ، وكان يهتم بالاهداء اليه كما يهتم بسواه مراعاة لحُرمة الجوار . ومعنى ذلك أن الاسلام لا يفرق في مكارم الأخلاق وحقوق الاجتماع بين مسلم وأي مخالف كان ، فالكل في نظره سواء .

فهذه العدالة في تقدير حقوق المتعاشرين ، تؤسس المعاملة على قرار ثابت ركين ، ولا تدعها عرضة للزعازع ، فيسوء ظن المتعاشرين ، ويبيت بعضهم لبعض شر ما يوسوس به الحقد الدفين . إن للذين يبنون سموم التفريق بين الناس فلسفة خاصة ، أساسها سوء الظن بالمخالفين في الدين ، وقد تروج نظرياتهم في أذهان السامعين ، وتبتنى على ذلك حوادث خطيرة تذهب فيها أرواح بريئة ، وتتأسس على هذه الحوادث ضغائن لا يخبو سعيها ، يتوارثها الأبناء عن الآباء في الأمة الواحدة ، فتكون مثارا لاضطرابات عنيفة .

لقد اتقى الاسلام علل كل هذه القلاقل التي لا تناسب مدنية فاضلة لأمة كريمة ، فوضع للمعاملات أصولاً ، وللمعاشرة آداباً ، لا تسمح بحال من الأحوال للامة التي تأخذ بها أن تثور

على طائفة من طوائفها تاخذ بدين غير دينها ، أو تحيف على طبقة من طبقاتها الضعيفة . وقد دل تاريخ المسلمين على هذه الحقيقة . ففي عصر الصحابة رأينا أن النظام الذي وضعه الاسلام يسمح للمخالف في الدين ، أن يقاضى أرفع رأس في المسلمين وأن ينتصف منه ، وشاهدنا أن ذلك النظام نفسه يمنح للمستضعفين ، من الأرقاء والمحرومين ، أن يطالبوا بحقوقهم من الكبراء والأعاليين ، فسمعنا أن يهوديا شكى على بن أبي طالب فحكم بينهما عمر بن الخطاب ، وأن أرقاء شكوا ساداتهم فحكم لهم عليهم .

فهذه الروح الاجتماعية المطمئنة ، لامة اختارها الحق لتطبيق العدل المطلق الطبيعي ، وبناء صرح الاجتماع العالمى ، ثمرة التعاليم الاسلامية الحكيمة ، والسيرة النبوية القويمة .

أما التعاليم الخاصة بهذا الشأن ، فمنها الآيتان اللتان اقتبسناهما آنفا ، وفيهما نص على وجوب معاملة الأجانب عن ديننا بالعدل ، وإسداء البر ، والبر فوق العدل ، فهو لا يأتى إلا من العطف والحنو وإرادة الخير . فلا يعقل أن تسمى أمة الى طوائف أمرت أن تعاملها بالعدل ، وأن تزيد عليه فتسدى اليها البر .

ومن تلك التعاليم الحكيمة قوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين ، أن اشكر لى ولوالديك ، الى المصير . وإن جاهداك على أن تشرك بى مالىس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ، واتبع سبيل من أناب الى ، ثم الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » . فى هذه التوصية يسوى الحق سبحانه وتعالى بين الوالدين المؤمنين والوالدين المشركين ، فى وجوب الاحسان اليهما والبر بهما . ولا يصادف مثل هذا السمو التعليمى فى أى مصدر علمى غير القرآن ، ولا فى أى مذهب اجتماعى سوى الاسلام .

ومن تلك التعاليم الكريمة قوله تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليكم ، وإلنا وإلهم واحد ، ونحن له مسلمون » . فى هذه الآية الشريفة يتجلى السمو الاسلامى فى أكمل مظهره . فان الاسلام ينهى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالطريقة التى هي أحسن الطرائق ، أى مع مراعاة البر والعطف ، وملاحظة أصول الأدب والظرف ، ويستثنى الذين ظلموا منهم بالافراط فى التعدى ، فاولئك يعاملون بما يناسبهم على مقتضى قواعد العدل ، كما وصى بذلك فى آيات كثيرة منها قوله تعالى : « ولا يجرمَنَّكم شنان قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » أى ولا تحملنكم عداوتكم لقوم على أن لا تعدلوا معهم ، كلا ! اعدلوا حتى مع أعدائكم فان العدل من خلق أهل التقوى .

ومنها قوله تعالى : « اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ،

إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ، وهو فى الآخرة من الخاسرين » ، وليس فوق المؤاكلة والمصاهرة من داعية للتحاب وحسن المعاشرة ، والاخلاص فى المعاملة .

وأما السنة الماثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم فهى أنه كان يواد أهل الكتاب ، ويزورهم ويقبل زياراتهم ، وكان يحضر ولائمهم وماآتهمهم ، ويشيع جنازاتهم ويعود مرضاهم ، ويكرمهم ، حتى قيل إنه لما زاره وفد نصارى نجران فرش لهم عباءته وأمرهم بالجلوس عليها . وأمر من كان له أب أو أم أو قريب أو زوجة منهم أن لا يمنعهم إقامة شعائرهم ، والتردد على كنائسهم ، وأن لا يرهقهم بتشكيكهم فى ماتهم . وهذا نهاية ما يستطيع أن يقرره مشرع مدنى . فإذا كان الاسلام منع تزويج المسلمة بغير مسلم ، فذلك لعدم وجود مثل هذه الوصايا من التسامح فى سائر الأديان ، بل فيها ما يدفع الى ضده . فأى قاض فى أية محكمة ملية يحكم على زوج بالسلاح لا مرأته فى التردد على كنيستها ، ويعاقبه إن لم يسمح لها بذلك ، كما تفعل كل محكمة شرعية إسلامية ؟ وما دامت هذه الضمانات غير موجودة فى تشريعات الأديان المختلفة ، فلا حرج على المسلم أن يضمن بابنته على أهل ملة برون البركل البر بأديانهم أن يمنعوها من تأدية شعائرها ، وأن يفتنوها فى عقائدها .

هذه فذلك من مذهب الاسلام ، فى إقامة المعاملات على أصول راسخة من الحكمة ، وسعة الصدر ، وبعد النظر ، والاعتداد بمصلحة الجماعة ، وقد اخترنا أن نأتى بها فى حق المخالفين فى الدين ليكون أبلغ فى الدلالة على سمو تعاليم الاسلام ، وأصالتها فى الحرية .

أما ما قرره الاسلام من الأصول التى تقوم عليها المعاملات على وجه عام بصرف النظر عن اختلاف الأديان ، وتباين المذاهب ، فهى مما لا تتسع لتفصيل الكلام فيه مقالة فى مجلة ولا مجلة برمتها . فان منها ما يتعلق بحسن الزمالة لخلق كافة ، وبالقيام بحقوق الأخوة للمؤمنين خاصة ، ومنها ما يتصل بتحديد حقوق النفس وحقوق الغير ، وما يختص بالاستقامة ، والعدل ، والتفضل ، والرحمة ، والاحسان ، مما يقيم المعاملات على أساس محكم بحيث يصبح مع الزمن طبيعيا فى الجماعة الآخذة بالاسلام .

وقد دل تاريخ المسامين من أول نشوئهم الى اليوم ، أنهم كانوا من ناحية المعاملات فى حدود المثل الأعلى ، ليس فيما بينهم خصب ، ولكن فيما بينهم وبين الأجانب عنهم ، فقد قدسوا مبدأ حسن المعاملة حتى قرر حكماءهم أن الدين المعاملة . وهذه كلمة لم تؤثر عن غيرهم من الأمم .

وقد عايش المسلمون فى جميع أدوارهم أصحاب الملل المختلفة ، فلم يرو عنهم أنهم اضطهدوهم ، أو تهضموا حقوقهم لحملهم على الاسلام ، اللهم إلا فلتات من قادة متحمسين ، خطاهم ونعى عليهم سيرتهم علماء الدين نفسه ، وكانت مدتهم كسحابة صيف لم تلبث أن انقشعت ، وقد لقي المسلمون أنفسهم منهم أكثر مما لقيه سواهم من الأجانب عنهم .

ناهيك أن جماهير من أهل الملل هاجروا الى بلاد المسلمين هرباً بأديانهم من الأمم الأجنبية ، فأكرم المسلمون وفادتهم ، وعلى رأسهم خلفاؤهم وقادتهم ، وقربوا علماءهم واتخذوا منهم المترجمين ونقلوا العلوم الى العربية ، وجعلوا منهم أطباء خصوصيين لهم ، وأغدقوا عليهم الأموال والجوائز ، حتى كانوا يضارعون أمراء المسلمين في معاشهم . وسبحوا لهم ببناء الكنائس والبيع ، وعاملوهم والمسلمين على حد سوى .

وفي السنين المتأخرة كانت طوائف من اليهود تلجأ الى بلاد المسلمين ، هرباً من المذابح التي كانوا يتعرضون لها في بلاد المتمدنين ، فكانوا يجدون من مجيرهم كرماً وحسن رعاية ، حتى غصت ممالكهم بمئات الألوف منهم .

هذه الخصلة من حسن المعاملة ، هي معيار الحياة المدنية في الأمم ، والمظهر الحقيقي لسمو نفسياتها ، ورسوخ ثقافتها . فأما إتقان الصنائع والفنون ، وكثرة المكتشفات والاختراعات ، التي يتخيل بعض السطحيين أنها حقيقة المدنية ، فليست منها في شيء إن لم يصحبها نصيب معادل لها من المعاملة الحسنة والرفق والرحمة .

فهذه الميزة التي يتحلى بها المسلمون بفضل دينهم ، يجب عليهم المحافظة عليها ، وعدم الصبوء عنها الى خصال من التقاطع ، والتزاحم ، والآنانية ، مما يجدونها في بعض الأمم الراقية ويظنونها من أخص معاني المدنية ، فإذا كان شيء يربط بين آحاد الأمم يربط لا ينحل ، ويجعل من مجموعهم وحدة لا تنفصم ، ويؤهلها للسمو الذي كتب للإنسانية أن تصل اليه ، فهو حسن المعاملة ، فإن لم يوجد أو شك أن ينهار بناء المجتمع ، ولا تغنى عنه العلوم العالية ، ولا الفنون الباهرة ، ولا القوى المدخرة .

محمد فريد وجرى

الشرف يتبع صاحبه

قال خالد بن صفوان : كان الأحنف بن قيس يفر من الشرف والشرف يتبعه .

وقد جمع عبد الله بن خلد خصال الشرف فقال :

يامن يؤمل أن تكون خصاله	كخصال عبد الله أنصت واسمع
أصدق وعف وبر وانصف واحتمل	واكفف وكاف ودار واحلم واشجع
والطف ولن واشتد وارفق واتد	واحزم وجيد وحام واحمل وادفع
فلمد نصحتك إن قبلت نصيحتي	وهديت للنهج الأسد المهيح

السنة

الدعوة الى الله تعالى و أهل الفترة

روى البخارى « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أبى طالب فى غزوة خيبر : على رُسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لآ ن يهْدَى الله بك رجلا واحدا خير لك من نَحْمَر النعَم »

يتعلق بهذا الحديث أمور : (١) بيان معناه (٢) هل تقتضى الدعوة الى الله بالقول .

والبرهان قبل المنازلة بالسيف (٣) ما حكم من لم تبلغه الدعوة الى الله فهل هو ناجى فى الآخرة أولا .

(٤) هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وأجداده ، من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة الى الله أولهم حكم خاص بهم ، وما معنى النصوص الواردة فى هذا المقام ؟

(١) معنى الحديث ظاهر . وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فى السنة السابعة من الهجرة ، وكانت خيبر مدينة عظيمة قريبة من مدينة يثرب يقطنها سراة اليهود ورءوسهم يومئذ ، وكانت محصنة بحصون تناسب ذلك الزمان ، فلما هاجمها المسلمون بدأ المعركة أبو بكر رضى الله عنه ولكنه لم يتمكن من حصونها ، فهاجمها فى اليوم التالى عمر رضى الله عنه فلم يتمكن من فتحها أيضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . وفى الصباح طلب على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، فقالوا له يارسول الله : إنه أرمَد يشتكى مرض عينيه ، فدعاه الرسول فشفاه الله تعالى ، فأعطاه الراية ، فقال يارسول الله : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام : على رسلك — أى على مهلك — حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وبتين لهم ما يجب عليهم فإنهم إن اقتنعوا بذلك وهداهم الله تعالى على يدك كان خيرا من قتالهم ، وكان لك من الأجر ما تقر به عينك وتصبو اليه نفسك . وحرر النعم معناه الابل الحمر ، وكانت عند العرب من أحب الأموال ، وقد تطلق النعم على البقر والغنم أيضا .

(٢) أما الجواب عن الثانى فهو أن الدعوة الى الله بالقول والحجة الواضحة قبل استعمال العنف أمر لازم لا بد منه ، فيفترض على كل من يتصدى لنصرة الدين الاسلامى أن يدعو المخالفين

الى الايمان بالله واليوم الآخر ، والاِذعان الخالص بأنه واحد متزه عن التركيب والتجيز ، ومنزه عن مماثلة خلقه وعن كل ما لا يليق به ، وأنه قد أرسل لعباده رسلا مبشرين ومنذرين يأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ، ولا يسألونهم على ذلك أجرا ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين قد جاء بكل الفضائل ونهى عن كل الرذائل في كل زمان ومكان ، ثم يبرهن لهم على ذلك ببيان قواعد الدين الحكيمه وأحكامه القويمة الناطقة بأنه هو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فإن أبوا إلا الاصرار على الباطل ومناهضة الدعوة ووضع العقبات في سبيلها ، كان من الضروري مقابلة هذه الحالة بما يصون الدعوة ويحميها من العبث بها والقضاء عليها ، وإلا لما قامت لها قائمة . على أن الدين لم يحصر وسائل حماية الدعوة في القتال ، بل اكتفى بأحد أمرين : إما النطق بالشهادتين ولو ظاهرا لأن علم القلوب عند الله وحده ولا سبيل الى التأثير على القلب بالاكره كما قال تعالى « لا إكراه في الدين » ، وإما دفع ضريبة خاصة تدل على خضوع المخالف وتسمى بالجزية . وذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حروبه ، فلم يبدأ أحدا بالقتال إلا بعد أن يتأكد من عناده ، ويتحقق أنه وصات اليه الدعوة فناهضا . ومجمل القول في هذا المقام أن للنبي عليه الصلاة والسلام مع خصومه حالتين :

الحالة الأولى : الحيلولة بينهم وبين مقاومة الدعوة الى الله ، وحماية تلك الدعوة بكل الوسائل التى تقتضيها النظم المناسبة لحال هؤلاء الخصوم بصرف النظر عما في قلوبهم ، فخيرهم الله بين أمرين : الجزية ، أو النطق بالشهادتين . فمن فعل ذلك كان له - في هذه الحياة الدنيا - ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، وإنما شرع الله ذلك لما فيه من بث الطمانينة في نفوس حماة الدعوة من جهة ، ولتكون عهدا بينهم وبين خصومهم من جهة أخرى ، بحيث لا يجوز لهم أن يعتدوا عليهم بعد ذلك ، فإن أبوا كان القتال ضروريا .

ومن المغالطة الواضحة أن يقال : إن القتال هو الذى أرغمهم على الايمان ، فإنك قد عرفت أن الايمان ، وهو التصديق القابى ، لا يمكن أن يوجد بالقوة ، فان المكرد قد يقول بلسانه : آمنت ، وقلبه ممتلىء كفرا ونفاقا . وإنما القتال مكن للدعوة الى الله بصدد المشركين عن مقاومتها والقضاء عليها .

أما الحالة الثانية : فهي القيام بالدعوة الى الله تعالى وتبليغ ما أمره الله به بالحجة والبرهان ليصدق الناس بقلوبهم بدون إكراه أو قتال . ولو أن المشركين تركوا رسول الله وشأنه فلم يقاوموا دعوته ولم يضطهدوه هو وأصحابه لما وقع بينه وبينهم قتال مطلقا ، لأن البراهين القاطعة والحجج الدامغة التى أيددها الله بها خصوصا معجزة القرآن كانت كافية في هداية الناس جميعا بدون شدة أو عنف . ولكنهم قد اضطهدوه هو وأصحابه في مكة اضطهادا مرا حتى

أخرجوهم من ديارهم وأموالهم . وما كان ضرر اليهود بالمدينة وشرهم على الدعوة الى الله أقل من ضرر المشركين بمكة ، فانهم لم ينفكوا عن التآمر على إيذاء المسلمين سرا وجهرا ، حتى بلغت بهم الجسرة الى التآمر على اغتيال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاضطر رسول الله هو وأصحابه الى أن يدافعوا عن أنفسهم بعد أن أذنهم الله بالدفاع ، قال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » .

من هذا كله يتضح أن الشريعة الاسلامية تجعل مدار بث الدعوة الى الله ونشرها على الحجة والبرهان ، وإنما شرعت القوة لحماية الدعوة من شر المعتدين عليها .

(٣) أما الجواب عن الثالث : فهو أن الذين لم تبلغهم الدعوة الى الله ناجون في الآخرة ، فكما أنه لا يحل استعمال القوة معهم في الدنيا قبل دعوتهم الى الله ، فكذلك لا يعذبهم الله في الآخرة إلا إذا بلغتهم الدعوة . ولكن للأئمة في هذه المسألة رأيان مختلفان : فأبو حنيفة يقول : إن شرط نجاتهم في الآخرة أن لا يشركوا مع الله غيره لأن معرفة الله الواحد يكفي فيها العقل وإن لم ترسل الرسل . وهذا هو رأي الماتريدية . وقال المالكية : إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة ناجون وإن عبدوا الأوثان . وهذا هو رأي الأشاعرة . ولكنني أعتقد أن الأدلة تؤيد القائلين إن أهل الفترة ناجون ، لأن الله تعالى قال : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وحمل الرسول على العقل بالنسبة لتوحيد الإله خروج على الظاهر المعقول بدون ضرورة ، فإن الرسول إذا أطلق في لسان الشرع كان معناه « الانسان الذي أوحى الله اليه بشرع وأمره بتبليغه » . والقرآن من أوله الى آخره على هذا . قال تعالى : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . وقال : « ثم أرسلنا رسلنا تترى » . وقال : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » وهكذا . فإن استطاعوا أن يأتوا بكلمة رسول في القرآن على غير هذا المعنى كان لهم بعض المعضلة . وذلك هو المعقول المطابق لسنن الله في خلقه ، فإن الله سبحانه قد أرسل الرسل من بدء الخلق الى أن استقرت الشرائع وختمت بالشريعة الاسلامية التي لا تقبل الزوال ، بل قد جعل الله في طبيعتها ما يجعلها تنمو وتزداد كلما تجدد الزمان لمساخنة الوثنية وتوحيد الإله . وليس من المعقول أن نقول إن الله قد أرسل الرسل لتبليغ الشرائع الفرعية وتبليغ أحوال الآخرة فقط ، أما معرفة الله الواحد المنزه عن كل ما لا يليق به فواجبة على الناس بطبيعتهم فعليهم أن يعرفوا ذلك من غير الرسل وإلا كانوا معذبين . إن مثل هذا الكلام غير معقول ألينة لأنه ينقضه الواقع ، فإن أول شيء اهتم به الرسل هو توحيد الإله ، بل كان كل همهم في التوحيد . ولولا ما أودعه الله في الرسل من أسرار وقوى مؤثرة فوق طبائع البشر لما وجد على ظهر الأرض موحد ، اللهم إلا أفذاذ يعدون على الأصابع أمثال زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وكبار فلاسفة العالم . فهل يعقل أن الله العليم

بطبائع خلقه يكلفهم بالتوحيد بدون إرسال رسل ؟ إن ذلك يكون قصرا لنعميه على أفراد قلائل من خلقه ، وأين هذا من كرم الله ورحمته بعباده ؟ أين هذا من قوله « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » ؟ وأي دليل يخص الآيات بغير توحيد الإله ، فإن الله سبحانه جعل للناس الحجة عند عدم إرسال الرسل سواء أكان ذلك في العقائد أم في غيرها .

ومن القريب في هذا المقام أن مقاومة الرسل ما كانت إلا في توحيد الإله ، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ولوط وهود وصالح وشعيب وغيرهم لم يضطهدهم قومهم إلا من أجل التوحيد ومعرفة الإله ، ولم يظهر جهادهم إلا في توحيد الإله . ونظرة واحدة الى كتاب الله الكريم تبين مقدار عنايته بمحاربة الوثنية ، فقد ملأ بالأدلة السكونية ، وضرب الأمثال المحسة والحجج القطعية على وجود الإله ووحدانيته ، ومع ذلك كله فقد كانوا من أشد الناس عنادا وإصرارا وغفلة عن الإله ووحدانيته . فهل مثل هؤلاء كانت عقولهم كافية في معرفة الإله ؟ ولم تكن أمة موسى أمثل من هؤلاء ، فإنهم بعد رؤية المعجزات الخارقة قالوا : يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة . وهكذا في كل الأمم .

فالحق أن أهل الفترة ناجون في الآخرة كما يقول الأشاعرة والمالكية ، وبعض محققي الحنفية كالكمال بن الهمام ، وإن عبدوا الأوثان .

هذا وقد أوّل بعض علماء الحنفية قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » بوجه آخر فقال : إن المراد بالعذاب عذاب الاستئصال في الدنيا ، ومعنى ذلك أن الله لا يهلك الأمم في الدنيا إلا بعد أن يرسل لهم الرسل ، فيضطهدوهم ولم يصدقوهم ، وعند ذلك يهلكهم الله في الدنيا ، أما عذاب الآخرة فإنه يقع على من مات مشركا ولو لم يرسل الله له رسولا .

أما أنا فأقول : إن الآية تدل على عكس ذلك على خط مستقيم ، وإليك البيان :

قال تعالى : « من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فالله سبحانه قد قصر هداية الشخص وضلاله على نفسه ، وظاهر أن المراد قصر ما يترتب عليهما من نفع وضرر ، فكل ما يترتب على هداية المرء من منفعة ، وكل ما يترتب على ضلاله من ضرر ، مقصور عليه وحده . وإذا كان كذلك فهل يتحقق هذا المعنى في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط أو فيهما معا ؟ أما أنا فلا أفهم إلا أنه يتحقق في الآخرة فقط ، وذلك لأن منافع هداية الناس واستقامتهم ليست مقصورة عليهم وحدهم في الدنيا ، بل تتعداهم الى أبنائهم وأهلهم وعشيرتهم ، بل تتعداهم الى المجتمع ، وهذا واضح . وكذلك مضار الضلال ليست مقصورة على الضالين فقط ، فكم صرع المضلون غيرهم وأوردوهم موارد الهلاك والفناء . وشر الضلال واضح في تربية الأبناء والأهل ، وآثاره ظاهرة في المجتمع . وكذلك إذا قصرنا المنافع على ما يسوقه الله من خير ، فإن الخير الذي يحجب

بسبب الصالحين لا يقتصر عليهم بل يعم غيرهم ، والشر الذي ينزل بسبب الضالين لا يقتصر عليهم ، ولهذا قال تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » .

ومن هذا يتضح أنه لا يفهم في الآية إلا أن المراد بالمنافع الثواب الآخروي ، وبالمضار العذاب الآخروي ، ولذا قال تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » فهو تعالى يقول : كل واحد ينال جزاء عمله من خير أو شر . قال تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » فلا يعطى أحد ثواب عمل الآخر ، ولا يحمل أحد عقاب وزر صاحبه ، وكل هذا في الآخرة بدون نزاع ، أما في الدنيا فإن صلاحها من أجل الصالحين يفيد غيرهم من الفاسقين والكافرين ، وفسادها بالخراب يؤذي أهلها سواء أ كانوا صالحين أم فاسدين . ثم بعد أن قرر الله ذلك أراد أن يظهر منته على عباده فقال عز وجل « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فلا يؤاخذ الله الناس في الآخرة بضلالتهم ، ولا يعذبهم على عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم التي لا يرضاها إلا بعد أن يرسل لهم رسلا « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فإن لهم أن يقولوا إننا لا نعلم أن هذه العقائد أو هذه الأقوال أو الأعمال لا ترضيك ، فتكون لهم المexcuse ، ولا يكون لله عليهم الحجة البالغة . ومن هذا يتضح أن أهل الفترة ناجون ، وأن الدليل قائم على نجاتهم من كتاب الله ، وأن تأويل القرآن على أى وجه يدل على أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل .

(٤) أما الجواب عن الرابع فهو أن أبوى النبي وأجداده من أهل الفترة بلا نزاع ، وهم عباد مكرمون عند ربهم بلا نزاع ، أما ما نقل عن أبى حنيفة من أنه قال إن أبوى النبي غير ناجين فذلك مبنى على ما رآه من أن أهل الفترة غير ناجين . وقد عرفت أنه ضعيف ، وأن الدليل قائم على خلافه .

ومع ذلك فإنه لم يثبت كون أبوى النبي وأجداده غير موحدين ، بل بالعكس قد نقل كثير من الثقات أنهم كانوا يعرفون وحدانية الله تعالى من شريعة إبراهيم ، وكانوا يدينون بها ، وما قيل من أن هذا النقل ورد عن الرافضة وحدهم فهو غير صحيح ، لأن كثيرا من الباحثين الفضلاء نقل أنهم كانوا موحدين . وعلى فرض أن هذا القول ينسب لبعض الرافضة فإنه لا يضر ، لأن هذه مسألة تاريخية يؤيدها العقل والمنطق السليم . فقد ورد أن نور النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في الأصلاب والأرحام الطاهرة حتى وصل الى عبدالله وآمنة . وقد قص الله على أن المشرك نجس قال تعالى : « إنما المشركون نجس » فكيف ينتقل نور النبي في الأصلاب التي حكم الله بأنها نجسة كنجاسة الخنزير . وأيضا فقد ذكروا أن آمنة كانت تزفها الملائكة ، وأن نور النبي كان يشرق في جبين أبيه عبد الله . فهل المشركون تحفهم الملائكة وينزل الله عليهم من فيضه ما لم ينله أقرب المقربين ؟ إن هذا تناقض واضح لا يليق . والذي أيد مثل هذه الشبهة الفاسدة مارواه مسلم والبخارى

من أن رجلا من المسلمين سأل النبي عن أبيه الذي مات مشركا فقال له الرسول : إنه في النار ، فامتعض الرجل وانصرف ، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : إن أبي وأباك في النار . ونص الحديث هو « أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال : في النار . فلما قلنا دعاه فقال إن أبي وأباك في النار » . ولا أدري كيف يفهم مفكر من هذا الحديث أن المراد أبواه عليه الصلاة والسلام ؟ لأنه يقول للرجل الذي جزع لا تجزع لأن الذي لا يجيب دعوتي ولا يؤمن بي ويموت مشركا يدخل النار ولو كان أبائي . وهو صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أبا هلب لأنه يطلق على العم أب ، وقد أخبره الله تعالى بأن أبا هلب في النار قطعا . وليس من المعقول المناسب أن يخبر بأن أبويه في النار وهما لم يعارضاه في دعوته ولم يرفضا ما جاء به ، لأنه لا فائدة فيه للناس ، وإنما فائدة هذا الإخبار زجر المشركين الذين يعارضون دعوته ويقاومونه ، فأبو هلب وهو أقرب الناس اليه عذبه الله بالنار لأنه أشرك بالله وقاوم الدعوة الى الله .

هذا هو اللائق بفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإلا فما ذنب أبيه وأمه حتى يخبر عنهما أنهما في النار بدون فائدة ؟ فإذا ورد حديث صحيح يجب أن يفهم فهما مطابقا لكتاب الله تعالى المؤيد بالعقل والمنطق ، ومن لم يستطع تأويله تأويلا معقولا يجب عليه أن يستمسك بكتاب الله ويقف مع الحديث موقف المفوض الذي عجز عن التأويل . والله يعصمنا من الزلل ، إنه سميع الدعاء .

مركز تحقيق كاسمير علوم ر محمد الرحمن الجزيري

من خير الأعمال التنفيس عن المكروب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » .

ويقال : من كفارات عظام الذنوب إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب .

وقيل : أفضل المعروف إغاثة الملهوف .

ومن الأخبار التي تؤثر في هذا الباب ما روى أن حاتما الطائي مر بأرض غزة فناده أسير يا أبا سفانة أكلني القصد والأسار والقمل . فقال له ما أنا بأرض قومي وقد أخطأت إذ نوهت باسمي ، ولا معنى ما أفديك به . ثم قال للذي هو في يده : خل عنه سبيله واجعلني في القدر مكانه ، ففعل ، وبعث الى قومه فاتوه بما فدى به نفسه .

حدث جلك لا يمكن الصبر عليه

— ٣ —

كثرة البراهين على وجود الله

لعلك عرفت مما كتبناه ردا على ذلك الملحد أن وجود الله لدى العقل السليم أوضح الواضحات ، فإن الأشياء الثابتة في الوجود يمكنك أن تقيم عليها دليلا أو دليلين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة ، ولكن وجود الحق سبحانه وتعالى لا تقف الأدلة عليه عند حد ، فلا يقال إن له مائة دليل أو ألف دليل أو عشرين ألف دليل ، فإن كل شيء في الوجود دليل عليه وموصل اليه .

وقد قال أبو العتاهية :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وقال بعض العلماء في قوله تعالى « وهو بكل شيء عليم » : إن عليا هنا بمعنى معلوم ، فيكون المعنى : إن الله معلوم بكل شيء من الأشياء ، فإن كل شيء يعطيك العلم به والدلالة عليه . وإذا كان وجوده تعالى أوضح الواضحات ، وكانت براهينه قد ملأت الأرضين والسموات فخرجت عن الحد والعد ، كان منكر وجوده أعظم المجانين ، وأحط المساكين ، يرثى له ويكي عليه ، فإن من صادم برهانا واضحا حكمنا عليه بالاختلال والاعتلال ، فكيف من خالف مالا يحصى من البراهين ، فضلا عما تنادى به فطرته التي أتمد صوتها وأمات ضميرها ؟

يشكون والايما ملء قلوبهم ويبدون ما تلك القلوب تكذبه

« أفي الله شك فاطر السموات والأرض » . « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » ، ولكن هؤلاء محبسون في سجن الماديات قد أحاطت بهم الظلمات ، فلا يعرفون إلا المكيفات ، ولا يعترفون إلا بالمحسوسات . وكان عليهم أن ينكروا أرواحهم فأنها ليست بمحسوسة ، ولا يصدقوا عقولهم فأنها ليست بمحسوسة ، وكل مالم يقع عليه الحس عندهم فليس بوجود . (فلا أدري كيف يناضلوننا بما لا وجود له عندهم ، وكيف يثقون بتلك العقول وهي لا تنتمي إلى المادة بنسب ولا تمت إليها بسبب !) . فإن المادة في ذاتها بريئة من الحياة فضلا عن العقل والادراك ، وفاقد الشيء لا يعطيه . فمن أين جاء العقل والادراك وليس هناك إلا المادة الصماء البكماء العمياء على ما يزعمون ؟

ولقد صدق باكون أحد أساطين علم الطبيعة حيث يقول : من أخذ علم الطبيعة رشفا بالشفاه كان ملحدا ، ومن شر به عبا أوصله إلى الخالق .

فهل يصح بعد ما يقول العلم كلمته في تكوين هذا العالم الفسيح من قوى كهربائية قهرها الله بقوته العالية ، فاتخذت ما اتخذت من أشكال وألوان ، وحملت ما حملت من خواص كان لها أثرها في الحياة العالمية نباتها وحيوانها وإنسانها ، هل يصح بعد ذلك كله وبعد نظر الانسان في نفسه وما ركب فيه من أعضاء نيظ بكل عضو منها وظيفة خاصة (تمت له بها الحياة العالية حتى صار أرقى المخلوقات) وما فيه من الكريات البيضاء والحمراء ، وما لها من عمل في الجسم الانساني ، وما فيه من غدد أبان العلم الحديث ما لها من آثار وما فيها من أسرار ، الى آخر ما في هذا الكون الباهر من ليل ونهار وشمس وأقمار ، وأرض وسماء وماء وهواء . هل يمكن من ينظر نظرة بسيطة في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، أن ينكر قدرة خالقه العظيم ، أو حكمة صانعه الحكيم ؟

انظر الى وقوف الأرض في نقطةها المخصوصة ، ولو جعلها بعيدة من الشمس بعدها من نبات نعش مثلاً لما انتفعت بضوئها وحرارتها ، وهما ضروريان للنمو والحياة ؛ ولو جعلها قريبة منها جداً لاحترق كل ما عليها من نبات وحيوان ، ولأصبحت طبقة من طبقات جهنم . فسبحان الحكيم العليم . الى آخر ما لا يحصى العد ولا يأتي عليه البيان .

ألا إن طريق الحق قد بانت معالمه واضحة جليلة ، وهل بعد الحق إلا الضلال ، وبعد الرشd إلا الخبال !

إنى لأعجب والله كل العجب كيف يسوغ لإنسان فيه ذرة من العقل أن ينكر وجود الله الذي خلق الأكسجين والأدروجين ثم ألف بينهما بقوته العالية فصير منهما ماء ملا به ثلاثة أرباع الكرة الأرضية . وليت شعري هل يستطيع أحد أن يقدر القوة التي أتت بهذا العمل الذي كان من نتائجه هذه المحيطات الهائلة وهذه السحب التي نراها في كل حين وفي كل صقع تنزل وتحيي موات هذا الكون الفسيح !

إنى أعجب والله ، لولا إيماني بالقدرة الباهرة ، كيف تسنى لعقول قوم من بني آدم أن تقبل إنكار وجود الله وما هو إلا إنكار أنفسهم بل إنكار كل شيء في الوجود !

أيصح إنكار الله الذي كون الأحياء من الأرض الميتة ، ثم كون الهواء والماء لعلمه أنه لا بد للأحياء منهما ؟

أينكر الله الذي يدبر الأرض في حركة يومية وسنوية ، وينقل القمر من المشرق للمغرب ، ويمسك الكواكب أن تقع على الأرض . هل في إمكان العقل تقدير تلك القوة التي فعلت ذلك كله ، وتلك الحكمة التي نظمته على مر الملايين من السنين .

وكأنني بلسان الحضرة الإلهية يقول لأولئك الملحددين : إننى سخرت لكم الأرض وذلت لكم البقر تمحرثون وتزرعون ، فإذا فرغتم منه ورفعتم أيديكم عنه توليته دونكم وأنتم قيام

تنظرون ، فمرة أنميه بالحر ومرة بالبرد حتى أبلغه أوان حصاده ، وسخرت لكم الحديد لتحصده به ، والريح تذرونه به ، ولو أمسكته عنكم فضلا عن غيره لتحيرتم وما صنعتم شيئا . فكيف تكفرون ولا تشكرون !

انظر الى ملايين النجوم وما بينها من الأبعاد الشاسعة ، وما لها من الأجرام الكبيرة التي تدهش العقل ، وما قدر لها من الدوران العجيب أمره الخفى سره ، وما بينها من الاختلاف في الأضواء والخواص ، تعالى الله عن أن يحيط أحد علما بكالاته ، أو يصل الى تحديد كنه صفاته . لعمر العلم إن الأمر لاوضح من الشمس وأظهر من الحس . ولكن الذى يتكلم بغير عقل ولا علم لا يصلح لهديته أحد ولا ينفع فيه أى برهان : « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الفى يتخذوه سبيلا » . والانسان مجمع العجائب والغرائب . فليفر من الميدان خجلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بعد أن أماتوا ضمائرهم وضغطوا على شعورهم حتى ذهب منهم كل وجدان ، فأصبحوا وقد وجب إسقاطهم من سجل نوع الانسان « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » !

وما أشبههم بالخفاش الذى لا يستطيع أن يحدد فى نور الشمس لما فى أعصابه من ضعف وفى بصره من خلل ! وإلا فهذه آثار ناطقة بعظمة لا تدركها العقول ولا تصل اليها الأوهام ، ولكن الانسان كما يبتلى بأفطع الأمراض الحسية كذلك هو قابل لأن يبتلى بأفطع الأمراض العقلية . ولعمرى إن الجاهل يمكنه أن يفهم أكبر فياسوف من الملحدين بما رآه من حوادث العفاريات المتواترة عندهم لا يمكن تكذيبهم ولا الشك فى خبرهم ، وهى تحرق كل نواميس المادة التى عبدوها ولم يعرفوا شيئا سواها . ولعلنا نعرض لشيء مما شاهده علماء الاسبرترزم (استحضار الأرواح) وهم من أكبر أساتذة أوربا وعلمائها . أما كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء فلا نعرض لها لعدم إيمان الملحدين بها ، وإن كانت متواترة والمتواترات لا سبيل الى تكذيبها ، ولكن هؤلاء قدسوا نواميس المادة التى عرفوها ، وخرقوا نواميس العقل والمنطق التى جهلوا .

والخلاصة أنه تعالى أظهر من كل شيء لدى العقول ، ولكن لما كانت النفوس مجبولة على الجهل لأنها لا تعرف غير المحسوسات ، ولا تقزع فيما تريد إلا لما علمته من طريق الحواس ، خفى عليها ما لا تحسه ، ولكنها جهلت أن الإله يجب ألا يقاس على ما تعرف من المحسوسات ، وإلا وجب تطبيق النواميس الطبيعية عليه .

ثم نقول باختصار لأولئك الملحدين : هل الموجودات كلها انحصرت فيما تعلمون وصارت قاصرة على ما تحسون ؟ إن كنتم تعتقدون أنه لا موجود إلا ما أحسستم ، ولا شيء فى العلم إلا ما علمتم ، فاتم أجهل الجهلاء وأحمق الحمقى .

ولنختم هذا المقال بقول من قال يخاطب الحضرة الالهية :

هوت المشاعر والمداد	رك عن معارج كبريائك
يا حي يا قيوم قـد	بهر العقول سنا بهائك
أثنى عليك بما علم	ت فأين علمي من ثنائك
فظهرت بالآثار فالـ	برهان باد في جلائك
عجبا خفاؤك من ظهو	رك أم ظهورك من خفاك
ما المكون إلا ظلمة	قبس الأشعة من ضيائك
وجميع ما في الكون فـا	ن مستمد من بقائك
بل كل ما فيه فقـد	ير مستمخ من عطائك
ما في العوالم ذرة	في جنب أرضك أو سماءك
إلا ووجهتها إليـ	بك بالافتقار الى غنائك

يوسف الربوي

عضو جماعة كبار العلماء

صفة من كملت مروءته

دخل عبد الملك بن مروان على معاوية وعنده عمرو بن العاص ، فسلم ثم جلس ، فلم يلبث أن قام . قال معاوية لعمرو : ما أكمل مروءة هذا الفقي !

قال عمرو بن العاص : إنه أخذ بأخلاق أربعة ، وترك أخلاقاً أربعة : أخذ باحسن البشر إذا لقي ، وباحسن الحديث إذا حدث ، وباحسن الاستماع إذا حدث ، وبأيسر المؤنة إذا حولف . وترك مزاح من لا يشق بعقله ، وترك مجالسة من لا يرجع الى دينه ، وترك مخالطة للناس ، وترك من الكلام كل ما يعتذر منه .

وقال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان : بم بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ ؟ قال خالد : إن شئت يا أمير المؤمنين أخبرتك بخلة واحدة ، وإن شئت بختين ، وإن شئت بثلاث .

قال الخليفة : فما الخلة ؟ قال خالد : كان أقوى الناس على نفسه . قال هشام : وما الخلتان ؟ قال خالد : كان موقى الشر ، ملقى الخير . قال : فما الثلاث ؟ قال خالد : كان لا يحسد ولا يبخل ولا يبغي .

بَابُ الْأَسْبَاطِ وَالْفَتَاوَى

في الميراث

جاء الى لجنة الفتوى الاستفتاءان الآتيان :

توفي شخص عن زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأختين لأب ، وأربعة إخوة ذكور لأُم .
وقد ترك مبالغاً من المال قدره ٨١ جنيهاً . فمن يرث ومن لا يرث ، وما نصيب كل وارث ؟
سنته أم سيد

الجواب :

جميع من ذكروا في السؤال يرثون : فالزوجة الربع ، وللأم السدس ، وللأخت الشقيقة النصف ، وللأختين لأب السدس ، وللأخوة الأربعة للأم الثلث ، يقسم بينهم بالسوية .
ونظراً لأن مجموع هذه الأنصبة يزيد على الواحد الصحيح كما هو واضح ، تقسم التركة الى سبعة عشر سهماً : فيكون للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، وللأخت الشقيقة ستة أسهم ، وللأختين لأب سهمان لكل منهما سهم ، وللأخوة لأُم أربعة أسهم ، لكل منهم سهم واحد .
وهذه من المسائل التي يدخلها العول عند الفرضيين ، وهو يقضى بتوزيع النقص بنسبة واحدة على أنصبة الورثة ، حتى تنسج التركة للجميع . والله أعلم .

في الرضاع

طفل اشترك مع بنت في الرضاع من أمها ، ولنفرض أن الطفل يسمى محمد احمد عبد الله ، وأن البنت اسمها خديجة بنت مصطفى السيد ، ثم كبر الطفل المذكور حتى رزق بنتاً ، ولنفرض أن اسمها عيوشة ، فهل يسوغ لمصطفى والد خديجة أن يتزوج بعيوشة بنت محمد احمد عبد الله ؟
محمد احمد عبد الله

الجواب :

لا يسوغ لمصطفى السيد أن يتزوج عيوشة ، لأنه يعتبر جدًا لها من الرضاع ، والله أعلم .
رئيس لجنة الفتوى
محمد عبد اللطيف الفحام

التفسير

سورة لقمان

- ١٠ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : « أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا ، أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ » :

جرت عادة القرآن الحكيم أن يسلك في تربية النفوس وتغذية العقول أسلوباً بديعاً محكماً مفيداً ، فيمزج العقيدة بالبرهان ، وينتقل إلى الموعظة والحكمة ، ويستطرد في بيان الأحكام وتفصيل مكارم الأخلاق ، ثم يعود إلى العقيدة بنف جديد من أدلتها المرشدة إلى صحتها المثبتة القلوب على استيقانها . وهكذا شأن التربية الصحيحة : ينتقل المربي بمن يتبعه من حالة إلى حالة حتى يكون في الانتقال استرواح له من ناحية ، وملاحقة أنواع النقص لتكميلها من ناحية أخرى ، فضلاً عما في التنقل من طرد السامة وتجديد الأعداد بقبول واستعداد ونشاط .

ولقد فصل لنا في أوائل السورة الكريمة نوعاً من براهين وحدانيته ، متضمناً الإرشاد إلى باهر قدرته ، في قوله عز من قائل : « خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا » إلى قوله : « هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ » . ثم انتقل إلى ذكر لقمان ووصاياه منبهاً على ما ينتج من العقل السليم من التعليم الحكيم والإرشاد العظيم ، ليدلهم على أن ما أرشدهم إليه لو أنهم نظروا النظر الصحيح واستعملوا عقولهم بلا تعسف ولا اعوجاج في التفكير ، ولم تلعب بهم الخرافات وقبيح العادات ، لوصلوا بأنفسهم إلى الاعتراف بوحدانية خالقهم وباهر قدرته وحكيم إرادته ،

وردت هذه المقالة متأخرة فلم تأخذ مكانها الذي كانت تأخذه من المجلة

وواسع علمه ورحمته . وساق في وصايا لقمان ما ساق من بديع الحكم والوصايا بعد الوصية العظمى ، وهي « يا بني لا تشرك بالله »

ثم عاد بهم يلفت نظرهم وينبه شعورهم الى ما غمروهم به من عظيم النعم التي لا يستطيعون سبيلا الى إنكارها ، ولا يجرون على نسبتها الى غير مالك الملك العزيز القدير ، فقال جل وعلا : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » وهو دليل ناصع وبرهان قاطع يحجب ريق المعاندين ويبهتون وينبهرون دون أن يفكر أحدهم في نسبة شيء من ذلك الى غير الله القادر القاهر . من ذا الذي يفضح نفسه فيفوه لسانه بأن ذلك الصنم الحجري هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب ؟ من ذا الذي تطاوعه وقاحته على الزعم بأن إلهها من آلهتهم هو الذي خلق الأرض وبث فيها من كل دابة ، وذراؤها من كل من النبات والحيوان زوجين اثنين ضمانا لتسلسل أنواعهما ، وجعل كل ذلك مسخرا للإنسان في نفعه ينفع به بكل ما وصلت اليه قدرته ؟ من ذا الذي يتناول فيقول إن إلهها من تلك الآلهة التي ضلوا بها هو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ، وخلق الكواكب والأفلاك وجعلها كلها مسخرة لنفع الإنسان ؟

أجل : إنه لدليل قاطع وبرهان ساطع على باهر الفدرة والتفرد بالالهية ، واستحقاق العبادة والخضوع والطاعة له والزاني اليه ، فضلا عما تضمنه من التنبيه على باهر النعم وواسع الكرم ، وإفاضة هذه المنن الجسيمة والرحمات العميمة ، ناهيك بتسخير السموات والأرض وما فيهن ، تفيض الكواكب من الضوء والحرارة والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر ما لا تدخل فوائده تحت حصر ، وتنتج الأرض وما بث فيها من حيوان ونبات لنفع الإنسان ما لا يفي به بيان . هو الخالق لها جميعا ، وهو المنعم بها جميعا ، أفبايات الله تمجدون وبآلائه تكفرون ؟ !

انتقلوا الى أنفسكم وتفكروا في نعم الله التي أفاضها عليكم في أنفسكم من نعم ظاهرة وباطنة ، وقولوا ما تحس به قلوبكم وما تقتنع به عقولكم ، أكنتم واهبيها لأنفسكم وأتم في حيز العدم ؟ إذا فهل تستطيعون أن تمسكوها وقد حصلت وأنتم في حيز الوجود ؟ إنك لا تجد أبله ولا متعنتا يستطيع أن يفوه بهذا مهما بلغت قبحته . إذا فهو معترف قهرا عنه أن يدعن أنه قد وهبها له واهب ، فهل هذا الواهب وهبها وهو غير عليم بها أو وهو عاجز عن إيجادها وإيجاد غيرها ، أو وهو سيء التصرف في تدبيره وإحكام مصنوعاته ؟ هل يستطيع عاقل أو أبله أن يزعم شيئا من هذا ! اللهم لا ، إذا فالذي وهبكم تلك النعم هو القدير العليم الحكيم العزيز الرحيم . أبقى شك في هذا الذي تأخذونه من أنفسكم ومن نعم الله التي أسبغها عليكم فوق ما أخذتموه مما يبهركم من صنع الله في ملكوت السموات والأرض ، وكيف سخر كل ذلك لكم تنتفعون به أنى شئتم وكيفما قدرتم ؟ اللهم لا .

وإن تعجب فعجب لهم أنهم مع وضوح هذه الآيات البينات والدلائل الساطعات يقوم فريق منهم فيجادل في الله بغير علم استفاده من عقله ، أو هداية جاءت من رسول أرشده ، أو خير علمه ، أو نور رباني في كتاب منزل من الله استضاء به في مجادلتهم ، فهم لا يقتصرون على الإباء عن الرحمة وقبولها ، بل يزيدون على ذلك فيسبرون مسلك السوء الذي اختاروه لأنفسهم ، ويجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير في شأن الله الذي خلقهم ووهبهم من النعم السماوية والأرضية والنفسية ما لا يستطيعون جحوده ، فلا يزال يخامرهم الشك في قدرته ووحدانيته وأنه وحده الحقيق بالعبودية له والإخبات إليه . لقد غمركم بما علمتم من جزيل النعم فما لكم إذا قيل لكم اتبعوا ما أنزل الله لكم على لسان رسل منكم إيماناً لنعمته عليكم وتعميماً لرحمته بكم نأيتم وأبيتهم ، وأعرضتم عن النعمة والرحمة التي أرسلها إليكم صاحب الفضل العميم عليكم ؟ !

فاذا قيل لكم اتبعوا ما أنزل الله قلتم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، فمن هم آباؤكم ؟ أليسوا أفراداً مثلكم لا ميزة لهم عليكم إلا بسبق زمانهم في زمانكم ؟ فقد كانوا مثلكم أجنة في بطون أمهاتهم ثم انحدروا إلى هذه الدنيا لا يعلمون شيئاً فوهب الله لهم السمع والبصر والعقل لعلمهم يهتدون فهموا في غيهم يعمهون ، فاما بعدوا عن الجادة وطمسوا الطريق على أنفسهم وعليكم من بعدهم تدارككم الله برحمته فأرسل إليكم رسلاً بهدياته ليرشدوكم إلى صحيح شريعته ، وذلك حلقة من سلسلة رحمته بكم ، أفتعرضون عن هذا وتقولون بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤكم قد ضلوا واتبعوا الشيطان عدوهم وعدوكم وقد دعاهم إلى عذاب السعير ؟ ! لو أنكم خلقتهم بلا عقول أصلاً لو سعى العذر الذي يسع البهائم ، ولكن ما الحال وقد وهب لكم النور فأغضتم أبصاركم عن أن تستضيئوا به ! جاءكم رسلكم بالبينات ووهبكم الله عقولاً تميزون بها الحسنات والسيئات ، ولفتت نظركم ونهت عقولكم إلى ما تسلسل عليكم من ربكم من أنواع الرحمت ، ومع ذلك أبيتهم أن تستمعوا إلى الداعي ، وأعرضتم عن الصالح ، وتملككم الاعتزاز بآبائكم والاعتزاز بما كانوا عليه فاتبعتموهم ، أفتتبعونهم في كل شيء حتى ولو دعاهم الشيطان إلى عذاب السعير ؟ !

هذا ولقد جردنا الكلام في ربط الآية بالآيات السابقة إلى الكلام في بيان محصل معناها التركيبي ، ولا نرى بأساً أن نعود إلى الكلام على مفرداتها ، وإن كان المعتاد أن يسبق الكلام على المفردات بيان المعنى التركيبي ، إلا أن ما بيناه هنا لا يتوقف على شرح مفردات الآية الكريمة ، وفي بيان تلك المفردات مزيد بسط وتقرير لما قدمناه .

فقوله تعالى « ألم تروا » استفهام تقريرى يراد به حملهم على الإقرار والاعتراف بما سئلوا عنه ، إذ يرجعون إلى أنفسهم وإلى ما يحيط بهم ويتفكرون فيمن خلقه وأنشأه وسخره لهم فلا يجدون من يمكن أن ينسب إليه ذلك كله أو بعضه إلا الله ، فيرغمون على الاعتراف به .

ففائدة السؤال إرغامهم على استخراج ذلك من مكنونات ضمائرهم وما أودع في طيات قلوبهم ، وهو أمكن طريق في الاستدلال والافقاع . وتسخير الشيء : سوقه الى تأدية الغرض المقصود منه بدون اختيار له في ذلك ، أو تهيئته للانتفاع به والاستفادة منه ، سواء أحصل الانتفاع أم لم يحصل . والتسخير تارة يكون بجعل الشيء المسخر منقادا لارادة من سخر له ، كما في تسخير الدواب والآلات ؛ وتارة تتضمنه فائدة ينتفع بها المسخر له كما في تسخير ما في السموات من كواكب ونجوم ، ففيها من الضوء والنور والحرارة وأمثالها ما ينتفع به الانسان وإن لم تكن خاضعة لارادته . فكلا القسمين يسمى مسخرا له حتى ما لا يدخل تحت إرادته ولا ينقاد له كسير الكواكب ، فيكفي في أنها مسخرة له أنه يمكنه الانتفاع بآثارها . وعلى ذلك تكون اللام في سخر لكم ، لام التعديدية : صلة لسخر .

ومنه من يجعلها لام العلة ، أى جعل ذلك مسخرا لأمره لأجلكم ، فتسخيرها إنما هو لأمر الله ، وهذا التسخير من أجل منفعتكم . ونظيرها قوله تعالى : « خلق لكم ما في الأرض جميعا » إذ ليست اللام للتمليك بل هي لام الأجل ، أى خلقها لأجل منفعتكم ، أى مكنكم منها لتستفيدوا أعظم ما تصل اليه قدركم من منافعها .

« وما في السموات » من الأفلاك والكواكب والنجوم تسير بمقدار معلوم ، فيوقتون بها مصالحهم ، ويضبطون بها شئون معاشهم ومعاملاتهم وعباداتهم ، وتشرق عليهم فتبعث من ضوءها وعظيم آثارها ما يعود عليهم بالخير والنفع ، وتغرب عنهم فيسكنون ويستريحون . « وما في الأرض » من نبات وحیوان ومعادن وقطع متجاورات تصلح للانبات ، أو تستعمل لاتخاذ البيوت والحجرات ، ومما في الأرض المياه التي سلكها ينابيع في الأرض ، فمنها العذب ومنها الأجاج ، ولكل منفعته وفائده ، ومما في الأرض أى على سطحها أو في السماء أى في العلو الرياح المسخرات ، فمنها اللواقيح ، ومنها ما يسوق الماء الى الأرض الجرز ، ومنها ومنها مما لا يحيط به الحصر .

« وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » أى محسوسة ومعقولة ومعروفة لكم وغير معروفة ، أو جليلة وخفية . فمن الأولى الوجود والجوارح والحواس ، ومن الثانية القوى الباطنة من العقل والضمير والتوفيق الإلهي . أو الظاهرة ظهور الاسلام والانتصار على الأعداء ، والباطنة الامداد بالملائكة . أو الظاهرة تسوية الخلق ، والباطنة ستر العيوب . وقد ورد شيء من هذه التفاسير في المأثور . والآية عامة تتسع لها جميعا ولغيرها . فما ورد في المأثور مما يقتصر فيه على بعضها محمول على التمثيل لا على الحصر .

هذا وإسباغ النعم إفاضتها ، من قولهم : ثوب سابغ أى طويل ضاف . والنعمة ما ينعم به العبد وينتفع ويستلذه ويستطيعه . وأصله على ما قيل هيئة التمتع ، شأن صيغة فعلة (بكسر الفاء) بكسسه ، سمي به ما يحصل تلك الحالة والهيئة ، ثم غلب على ذلك .

وقوله : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » مسوق للتعجيب من حالهم هذه مع ما سبق من اعترافهم ولو بلسان الحال بما أسبغ الله عليهم . فالواو في قوله « ومن الناس » واو الحال ، أى سخر لهم وأسبغ عليهم والحال أن منهم من يجادل الخ . وكأن قوله « ومن الناس » لتقرير التعجيب ، أى العجب كل العجب أن يكون هذا من عداد الناس ومحشور في زميرهم ، وهو جدير بأن يكون في عداد العجاوات بل أضل ، بما عطل من عقله وأهمل من الهدى الذى حباه الله إياه . والمجادلة المناقشة ، وهى إما من جدل الحبل أى قتله كأن كلا من المتجادلين يقتل صاحبه ويلويه عن رأيه ، أو كأن كلا منهما يحكم رأيه بطرق القتل والتقوية ، من قولك جدلت الحبل أى لويته على الأول ، أو جدلته أى أحكمت قتله وقويته على الثانى . وإما من الجدالة وهى الأرض الصلبة ، كأن كلا منهما حريص على أن يصنع خصمه ويلقيه على الأرض .

والجدال فى ذاته بقصد المغالبة وإظهار التفوق ذميم ، فكيف إذا كان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ؟ قالوا : والمراد بقوله « بغير علم » أى استبصار ويقين مأخوذ من دليل عقلى . « ولا هدى » أى إرشاد مستفاد من هاد ومرشد من رسل الله وصفوته . « ولا كتاب منير » أى كتاب منزل من الله يثق به العقل وتطمئن اليه النفس . وإذا بطلت هذه الثلاثة لم يبق إلا التقليد ، وتقليد من ؟ تقليد آبائهم الذين لم يمتازوا عنهم بشئ فى الضلال بل الكل فيه سواء ، أفيتبعون آباءهم وإن قادوهم إلى العذاب الذى دعاهم إليه الشيطان ؟ فاهمزة للانكار ، أى ما كان ينبغى ذلك من قوم عقلاء ، والواو للحال أو العطف على محذوف ، وجواب لو مستغنى عن التصريح به بما سبق ، أى ولو دعاهم الشيطان يتبعونه ، أو هى غير محتاجة إلى جواب . والسعير من قولهم استعمرت النار أى اشتد لهيبها .

ومن هذه الآية أخذ بعضهم عدم صحة إيمان المقلد . والمراد بالمقلد الذى لا يصح إيمانه هو من ليس فى قلبه أكثر من قوله : وجدت الناس يقولون قولاً فقلته ، فإذا رجع من تبعه رجع تبعاً له . وأما الذى إذا سأله أجابك بما يدل على اقتناعه فى نفسه بما يعتقد : كأن يقول لك مثلاً : من ذا الذى خلقنا وخلق هذه الدنيا ؟ ونحو ذلك ، فلا يكون مختلفاً فى إيمانه وإن عجز عن تقرير الدليل ودفع الشبه عنه بالطرق الفنية .

اللهم احفظ علينا إيماننا ، واكفنا شر ما أمهنا ، وارفع مقتك وغضبك عنا ، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، إنك غفور كريم غفور رحيم !
ابراهيم الجبالي

النثر الفني

بعد الاسلام

تحدثنا في المقال السابق عن الحقيقة التي يصح أن تكون مدلولاً اصطلاحياً لعبارة « النثر الفني » التي خلقها المنهج الحديث في البحث خلقاً جديداً لا يعتمد على أساس لغوي معروف في نصوص الأدب ، ولا يقوم على أصل تاريخي ، ومن ثم اختلفت عبارات الباحثين في تحديد معنى النثر الفني . وقد عرضنا بعض آراء المتأدبين ، وانهينا إلى أن مصدق هذه العبارة في الأدب العربي واسع المدى يشمل كل كلام انطلق من قيود الوزن والقافية في أسلوب يسمو بذاته عن لغة التخاطب العامة ، ويسمو بفكرته إلى معالجة شئون الحياة الفكرية والاجتماعية دون أن يخضع لشيء آخر من قيود الصنعة الانشائية كالكتابة والتدوين ، أو الزخرف اللفظي ، والتزيين البديعي ، أو غير ذلك مما لا يدخل في تكوين النثر ، وإن زعم كثير من الباحثين أنه مقوم من مقومات النثر الفني .

وقد عرفنا أن كثيراً من شيوخ النقد الأدبي القدامى يرون أن الخطابة بجميع فنونها من أول ما يدخل في مفهوم النثر الأدبي ، وهي أخت الكتابة وقرينتها ، فاذا وقع اتفاق المحققين من النقاد على اعتبار الكتابة بأنواعها نثراً فنياً لأنها تقوم على التفكير المنطقي ، فكذلك المحاورات والوصايا وغيرها من فنون النثر الأخرى لا تقل أثراً في التفكير المنطقي ورسم النفوس وتطبيق الاجتماع عن الكتابة والخطابة ، فهي نثر أدبي فني بهذا الاعتبار ، وكلها كانت معروفة عند العرب في العصر الجاهلي ، إلا أن الكتابة كانت قليلة إلى جانب غيرها ، وكانت تدور حول أفكار خاصة ودائرة ضيقة ، لا تسوغ إدخالها في طور النثر الفني الأول ، بل إن ذلك الطور لا يتمثل إلا في الخطابة والمحاورات والوصايا والحكم والأمثال .

أما الطور الثاني للنثر الفني فيبدأ باشراق شمس الاسلام في أفق الحياة العربية ، لأن أوضاع الحياة تغيرت عن مألوف العرب ، فتغير تبعاً لذلك أسلوب التعبير عنها ، فالقرآن الكريم وهو أول ما يلفت النظر في هذا الباب بفخامة أسلوبه وروعة تعبيره ، وجلال معانيه وسمو مراميه ، أحدث رجة في البلاغة العربية دفعتها إلى الوجوم حيناً في كثير من الدهشة البالغة ، فكانت صدمة قوية على الملكات البيانية أصابها بما يشبه العقم الأدبي ، وهو وإن يكن له الاعتبار الأدبي الأول لكنني أخرج من إطلاق اسم « النثر الفني » عليه ، لأن الفنية قد تشعر بالعمل والصنعة ، والقرآن كتاب الله الحكيم يجب أن ينزده عن كل ما يشعر بشيء من ذلك ولو من طريق بعيد ، وهذا لا يمنع أن نرى أنه منهج أدبي جديد جعله الأدباء

وخول البلاغة الغاية التي تنتهي عند سفحها آيات البراعة والبيان ، لجمعه لخصائص بلاغية ونكات بيانية لا يمكن أن يجمعها كلام سواه . وهذه ناحية من نواحي إعجازه يدور حولها البحث الفني لعلماء البلاغة وأئمة النقد الأدبي ، بل لأجل شرحها قامت علوم البلاغة العربية ، وبها تفرد كشف الزمخشري في نهجه وأسلوبه البياني القويم ، وبها اتجه البحث الأدبي في هذا العصر اتجاهها جديداً ، واتخذ النثر سمثاً جديداً ، ظهر فيه أثر الأسلوب القرآني ظهوراً بيناً نال به بأدنى نظرة نلقيها على سبيل الموازنة بين كلام الجاهليين في خطبهم وفنون نثرهم ، وكلام خول الأدباء في صدر الاسلام ، فذلك السجع المتعمل الذي كان يجري عليه أسلوب الجاهلية أصبح سقيماً لا يحفل به خطيب أو متكلم في صدر الاسلام . ولو أن باحثاً عرض الى خطبة جاهلية في موضوع يقرب من الموضوعات الاسلامية كالخطبة المنسوبة الى قس بن ساعدة ، وهو خطيب مفوه يضرب به المثل ، وعرض الى جانبها كلمة لخطيب إسلامي ، لرأى الفرق شاسعاً ، ورأى أثر الأسلوب القرآني في كلام الاسلاميين ارتفع به عن السجع الأجوف الى أسلوب مفعم بالروح القوى والمعنى السري والحيوية الخصبة .

أي أثر ينبعث في نفسك إذا أنت قرأت قول قس بن ساعدة في خطبته المشهورة : « من طاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت ، مطر ونبات ، مهاد موضع ، وسقف مرفوع ، ونجوم تمور ، وبحار لا تغور الخ ؟ » لا أثر يحرك كوامن النفس ويوقظها الى ظواهر الوجود وعبر الحياة ، ولكن انظر الى ما ينبعث في نفسك من الاحاسيس حين تقرأ قطعة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فانها تحلى لك من معاني الحياة كثيراً مما كان خافياً عليك ، وتفتح أمام فكرك أبواباً من التأملات تنفذ منها الى خير كثير ، فاسمعه حين يقول : « إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثالات ، حجزته التقوى عن تقحم الشبهات ، ألا وإن بليتكم قد عادت كعبثتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وآله ، والذي بعثه بالحق لتبليبن ببلبة ، ولتغربلن غربلة ، ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم ، وليسبقن سابقون كانوا قد قصروا ، وليقصرن سابقون كانوا سبقوا . ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار ، ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمته فأوردتهم الجنة ، حق وباطل ، ولكل أهل ، فلئن أصر الباطل لقديم فعل ، ولئن قل الحق فربما ولعل ، ولقلما أدبر شيء فأقبل »

فأنت تلمح في الكلام الاسلامي أثر الروح القرآني ظاهراً في الفكرة والمعنى والأسلوب الذي لم يلتزم فيه السجع ، ولم يخل منه ، ولكنه جاء حين استدعاه المعنى ، فجاء حلو الجرس ساحر الرنين ، جميل الوقع متساوقاً مع المعنى في قرن واحد ، على خلاف ما ترى في القطعة الجاهلية من رصف ألفاظ في جمل مستوية لا تعدو الاذن الى القلب .

الواقع أن النثر الاسلامى اتخذ القرآن إماماً له ، فتهذبت حواشيه ، وصقلت مبانيه ، وراقت أفكاره ومعانيه ، الى ما كان من أثر البلاغة النبوية التى استقت من منابع القرآن وأشرقت عليها أنواره فكانت من أجل مظاهره وأبلغ آثاره ، بل ربما كان أثر البلاغة النبوية فى النثر الاسلامى أبين وأكثر ، لأن البلاغة النبوية على سمو مقامها وبلوغها الحد الأعلى فى البلاغة الأدبية لم تعد أن تكون كلاماً بشرياً تطمع النفوس فى محاذاته ومشاكلته ، وتعرف نهايات ما اشتمل عليه من الخصائص البلاغية والنكات البيانية ، ومن هنا يمكن اعتبار الكلام النبوى أول صورة للنثر الفنى الاسلامى ، جمع عناصر الفنية التى اتفق عليها القدامى والمحدثون من الباحثين ، لأنه قائم على الفكر المنطقى والعقل ، وقد يحل بشىء من الزخرف اللفظى والتزيين البديعى إذا انساق مع المعنى ، وليس يشك أحد فى أن الكلام النبوى يقرر حقائق فكرية ويرسم نقوساً ويطبق اجتماعاً ، وتلك هى عناصر النثر الفنى فى نظر الباحثين .

وإذا كان قد استوى للنثر الفنى فى هذا العصر شرائط الكمال من ناحية موضوعاته التى أحدثها الاسلام ورسمها القرآن الكريم فى التشريع والسياسة والاخلاق والتهذيب النفسى والقصص والوصف ، والترغيب والترهيب ، وتحديد علاقات الفرد بالجماعة ، وعلاقات الجماعة بالفرد ، فإنه قد اتخذ فى اتجاهه التصويرى مظاهر متعددة إن لم تبلغ درجة الكمال فهى بلا شك شديدة المغايرة لما كان معروفاً عند الجاهليين ، فالخطب الاسلامية وجدت من العناية والدقة ما جعلها أشبه بالرسائل المنمقة ، وظهرت الكتابة وحررت بها الرسائل فى المعاهدات والتحالفات والدعوة الى الدين ، ونصح العامة وإرشاد قواد الجيوش الى واجبه ، وتحديد معاملة الولاة للرعية بالعدل والرفقة وإقامة الحدود وحماية الثغور . وفى رسالة عمر بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى منهج للسياسة الشرعية وشرح وظيفة القضاء وواجب القاضى وطريق الدعوى وإثباتها ، مما هو صادر عن فكر منطقى يقرر حقائق ويرسم نقوساً ويطبق اجتماعاً . وفى عهد أمير المؤمنين على أبى طالب الى الاشتراكية حين ولاه مصر آية بينة على استواء أسلوب النثر الفنى فى هذا العصر .

وإذا جاوزنا عصر صدر الاسلام الى ما بعده من عصر الدولة الأموية وجدنا الأمر يتسع تبعاً لشئون الدولة ، فقد نظمت الدواوين واتخذت نظم للرسائل والمكاتبات ، وانضادت الى الخطابة عناصر جديدة تراها فى خطب زياد بن أبى سفيان والحجاج وعبد الملك وغيرهم حتى عهد هشام الذى عهد بنظام الانشاء الى مولاه سالم الذى تتلمذ عليه عبد الحميد بن يحيى الكاتب ، وانتقلت به الكتابة الى صنعة قائمة المعالم مستقلة المناهج ، وتبحرت فيها الأساليب ، وظهر أمثال ابن المقفع وأحمد بن يوسف والجاحظ ومن اليهم من فطاحل كتاب الدولة العباسية التى ظهر فيها النثر الفنى ظهوراً بيناً يرى المحدثون من النقاد أنه أحق ما يصدق عليه

اسم النثر الفنى ، لما داخله من الصنعة والحذق والنظم الأجنبية التى نقلها المترجمون عن الأمم الأخرى العريقة فى هذا النظام ، وما يزال النثر يدرج فيرتفع ، ثم يهوى فينخفض حتى عادت اليه ديباجته فى النهضة الحديثة ، وتجدد له رواؤه ورونقه ، وجمع بين رصانة القديم وجدة الحديث .

صاوى ابراهيم عمر مود

من يعتمد فى المشورة

قال حكيم : لا تدخل فى مشورتك بخيلا فى عطاء فيقصر بك ، ولا جبانا فى حرب فيخوفك ، ولا حريصا فى بذل فيصدك ، فان البخل والجبن والحرص طبيعة واحدة يجمعها سوء الظن بالله .

وروى أن زيادا ، وكان من كبار الولاة فى القرن الاسلامى الاول ، استشار رجلا فى أمر ، وكان متحفظا ، فامتنع من إبداء رأيه قائلا له : حق المستشار أن يكون ذا عقل وافر ، واختبار متظاهر ، ولا أراى كذلك .

وقال حكيم : لا تشاور الجائع حتى يشبع ، ولا العطشان حتى يروى ، ولا الأسير حتى يطلق ، ولا المقل حتى يجد ، ولا الراغب حتى ينجح .

وقال شاعر :

نخذ منها جميعا بالوثيقه	خصائص من تشاوره ثلاث
ومعرفة بحالك فى الحقيقة	وداد خالص ووفور عقل
فتابع رأيه والزم طريقه	فمن حصلت له هذى المعانى

وقال شاعر غيره :

فاعمد لرأى أخ نصيح مرشد	وإذا الأمور عليك يوما أشكت
وبرأى أهل الخير جهدك فاهتد	واحفظ نصيحة من بدالك وده

وقال آخر :

ولا كل مؤت نصحه بليب	فما كل ذى ود بموليك نصحه
فحق له من طاعة بنصيب	ولكن إذا ما استجمعا عند واحد

الاخلاق الفلسفية

— ٦ —

(ب) الضمير

سلطانه على النفوس :

إن سلطة الضمير التي يفرضها على بني الانسان واحدة وثابتة لا تتجزأ ولا تتغير ولا تخضع للظروف ولا تنجني أمام ضرورات الحياة ، فاللغة التي ينطق بها الضمير حين يامر بالخير وينهى عن الشر هي واحدة في كل زمان ومكان ولدى جميع الأشخاص ، لا فرق في ذلك بين السيد والعبد ، والغنى والفقر ، والشاب والشيخ ، والعالم والجاهل ، وإنها لغة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام ، وإنها لغة أمر قوية قاسية لا تعرف الرجاء ولا تألف الهوادة واللين . ومنشأ هذه الوحدة في السلطة واللغة والقوة هو أن الضمير ينطق بصوت الله ويتكلم بلسانه ، ويعبر عن أوامره ونواهيه . ولو أنه يتكلم بصوت أحد المحدثين الفانين ، لاستطاع الانسان أن يسكته كلما أثقل عليه الأوامر وضيق على شهواته الخناق . نعم إنما نستطيع أن نعصيه ، ولكننا لا نستطيع أن نسكت صوته ، ولا أن نقطع هتافاته المتواصلة .

الأدوار التي يمثلها معنا الضمير :

إن أول دور يمثل الضمير معنا هو دور المكتشف المميز بين الطريقتين : المستقيم ، والملتوى كما قدمنا ، فإذا أبرز نتيجة اكتشافه ، انتقل الى الدور الثاني وهو دور الناصح الأمين ، فإذا أنتم مهمته ووقع العمل من الانسان بالفعل ، انتقل الى مرتبة القاضي العادل ، ثم الى مرتبة السلطة التنفيذية التي تتولى توزيع درجات المكافأة والعقاب ، فينعم بقسط وافر من الغبطة والسعادة على القامعين بالواجب والمستمسكين بالفضيلة ، ويحيل الدنيا في نظرهم الى جنة وارفة الظلال ، دانية الثمار ، لا يرى الانسان فيها إلا نورا وجمالا وغبطة وسعادة ، ويملأ قلوبهم بالأمل والتفاؤل والميل الى الاستزادة من الخير . وهكذا كل فضيلة تتولد مما قبلها حتى تصبح أعمال الشخص سلسلة فضائل لا تفصل حلقاتها رذيلة واحدة ، ولكن الانسان إذا اقترب رذيلة ، فإن فكرة قاسية حادة تشتعل في داخل نفسه كأنها شعلة من نار لا تزال تأكل في فؤاده حتى تقضى عليه قضاءها الأخير ، أو هي كما يقول أحد الأخلاقيين الفرنسيين : « إنها تجلس بالليل الى جانب وسادته ، لتجعل نعاسه سلسلة اضطرابات ومفزعات ، فإذا استيقظ تولت تعذيبه بقسوة ومن غير انقطاع ، وتتبع خطواته حتى في ساعات العمل الشاغل وفي لحظات التسلية والسرور ، وإن مثلها كمثل العثة تمزق أجزاء الفؤاد بلا شفقة ولا رحمة » .

جوامع كلم :

لما كان الفلاسفة الأوريون قد وصفوا الضمير في جل صغيرة قيمة يصح أن تسمى بجوامع الكلم ، فقد أردت أن أترجم لك شيئاً منها :

(١) سئل سقراط يوماً : من الرجل الذي يمكن أن يحيا سعيداً ؟ فأجاب : « إنه هو الذي لا يعمل ما يستوجب تائب الضمير » .

(٢) إن الضمير هو أصدق وأجل كتاب نملكه ، فيجب أن نسترشد بصفحاته ، ونستعين بجملته وكلماته كلما حزبتنا مهمة من مهمات الحياة « بأسكال » .

(٣) اذهب الى حيث شئت ، فانك ستجد ضميرك أمامك .

(٤) إن كل القضية معرضون للخطأ ما عدا قاضي القلب فانه معصوم .

(٥) ليس حكم الغير هو الذي نخشى ، وإنما هو حكم الوجدان « فيسيو » .

(٦) لا توجد سلطة أخرى تصدر أوامرها بحرية غير سلطة الضمير « جولى سيمون » .

مذهب بعض الأخلاقيين القائلين بجواز تغير الضمير ووجوب تربيته :

صرحنا أكثر من مرة بأننا نرى أن الضمير لا يربى ولا يهذب ، لأنه لا يفسد ولا ينحط ، وإنما الارادة والخلق هما اللذان يتغيران رفعة وانحطاطاً ، ولكننا رأينا بعض الأخلاقيين يقول بجواز تأثر الضمير بفساد الشهوات الحيوانية تأثراً يفقده هداه ، ويحول بينه وبين الاستقامة والرشاد . وعندهم أن الحيلولة بين الضمير وبين هذا الفساد لا تتم إلا بالتربية والرقابة . وإني لموجز لك هنا رأي أحد هؤلاء الفلاسفة القائلين بإمكان انحطاط الضمير وبوجوب تربيته ورقابته ، فإذا أتينا على هذا الرأي وذكرنا لك وسائل تربية الضمير عند هذا الفيلسوف ، سددنا اليه بعد ذلك ما لدينا من سهام النقد في هذا الموضوع . واليك ترجمة هذا الرأي في شيء من التلخيص :

« إن حواسنا قد ربطتنا مع العالم الخارجى برباط بلغ من الدقة والاحكام الى حد أن اقتطعنا لهذا العالم الظاهر اسماً من كلمة « الحواس » فسميناه بالعالم المحس ، ولكن الخير والشر والفضيلة والرذيلة والطيبة والخبث والحب والبغض والاحترام والاحتقار ، كل هذه الصفات تكون لها عالماً آخر غير العالم الاول يسمى بالعالم المعنوى أو المعقول . ولكي نستطيع أن ندركه ونقدر قيمته ونحكم عليه ثم نستفيد منه كما استفدنا من العالم الخارجى ، قد منحنا الخالق قوة داخلية جديرة بادراكه ، وهى ما نسميه بالحاسة الخلقية أو الضمير أو الوجدان . فليس الضمير إذاً شيئاً جديداً يكتسب بالخبرة أو المران ، وإنما هو فى داخل نفوسنا منذ

اللحظة الأولى لوجودنا ، لأنه لا يخرج عن كونه إحدى حركات النفس الناطقة التي هي المميز الوحيد للنوع الانساني عما عداه من الأنواع .

والضمير هو القاضى الذى أجلسه البارى على منصة القلوب الانسانية ، ليتولى إصدار الحكم على سلوك الحياة وأفعالها . غير أن الانسان لا يكون معصوما من الوقوع فى ضلال الأحكام الأخلاقية أو من السقوط فى هوة الخلط بين الرذيلة والفضيلة إلا إذا كان وجدانه على الفطرة التى خلقه الله عليها بحيث لم تستطع القوات الأخرى أن تلوى عنانه الى ناحية الشر فتصبح أحكامه خاطئة وسيره معوجا ، وتسلب منه الدقة فيمسى ولا أسهل عنده من الانخداع بالظواهر وتفضيل الأدنى على الأعلى ، وتندثر منه معالم الهدى والرشاد فيصبح ولا شئ يهيمه سوى المنافع المادية التى تعظم فى نظره شيئا فشيئا حتى تصير هى مقياس الخير والشر المضبوط الذى لا يقام لغيره وزن .

أما الوجدان الفطرى الذى يتعمده صاحبه بدفع شرور النفس عنه ويتعود على طاعته والعمل بأوامره ولا يهمل فيه جانبى الدقة والقسوة المتأصلين فى طبيعته ، ويسير على ما يشرع له من قواعد ومناهج فيتلقى بسرور وسعادة ما يصدره إليه من أمر بالخير ، وينظر ببغض وارتباغ الى ما يرسمه أمام عينيه من صور الشر الكريهة ، فهو الوجدان الصالح المستقيم .

تربية الوجدان عند هذا الفيلسوف : كاپيتور عدم ردى

قرر هذا الفيلسوف فيما سلف أن الوجدان فى أصله خير ومستقيم ، ولكن طوارئ الحياة المادية تستطيع أن تغيره ، فلنبحث فيما عساه أن يؤثر فيه ، ثم لننظر بعد ذلك فى وسائل الهدى . فأما المؤثرات السيئة على الوجدان فهى تناخص كلها فى عامل واحد ، وهو أن يدع الانسان غرائزه الحيوانية تسير فى حرية لا حـد لها ، ويطلق العنان لشهواته المادية فيطغى تيارها الجارف على كل عوامل الخير وأقباس النور الجائئة فى نفس الانسان فيبددها ويحيلها الى ظلام دامس ، ويسلم القيادة العليا لتلك القوة الحيوانية ، فتسوء الحال ، ويصبح الوجدان ضالا غير قادر على تمييز أى شئ . وهنا يمسى الانسان معرى من كل خير ، مجردا من كل فضيلة ، لا يكثرث إلا بالمنافع والشهوات ، ولا يحترم إلا المصالح المادية المنتجة الموصلة الى هذه الشهوات الحيوانية .

وسائل التربية والإصلاح فى رأيه :

هناك وسيلتان لاثالثة لهما لتربية الضمير وإصلاح ما فسد منه بسبب طغيان تيار الشهوات عليه ، وهما : (١) الدين (٢٠) المدنية الصالحة . فأما الدين ، وهو القانون السماوى الطاهر

المعصوم الذي لا تستطيع الشهوات أن تطفئ عليه ، فهو يعين مقدار ما للشهوات الجسدية من سلطان يقفها عنده ، ولا يسمح لها بأن تتخطاه ، ثم يعيد الى الضمير سلطته الأولى وقوته البائدة . وأما المدنية الصالحة ، فنحن لا نقصد بها إلا الثقافة والعلم واستنارة الذهن وتمرين العقل على معاونة الضمير في مغالبة الشهوة وكبح جماحها .

وعندى أن الكائنات تنقسم بالنسبة الى الضمير الى الدرجات الآتية : (١) الجاد ، وهو مفقود الحيوية والإحساس . (٢) النبات ، وهو متمتع بحيوية فقط . (٣) الحيوان ، وهو متمتع بحيوية وإحساس ، ولكنه إحساس مادي محدود لا يُشعرُ صاحبه بأنه موجود ، ولا بأن عليه دورا في الحياة يجب تمثيله . (٤) الانسان الناقص ، وهو مستمتع بحيوية وإحساس وشعور بوجوده ويتمثيل دوره في الحياة خسب . (٥) الانسان الكامل ، وهو ما يشمل على كل مميزات الناقص ويزيد عليه بالضمير الأخلاقي المربي الذي لا يجدر بهذا الاسم إلا إذا توفرت له تلك التربية التي تمكنه من إصدار الحكم الحق على الأشياء ، وإلا فهو ضمير نفسى وهو يوجد عند الانسان الناقص » .

ومن الغريب أن هذا الأخلاقى الذى يميز انخداع الضمير وضلاله ، ويوافق على تربيته وإصلاح ما فسد منه يعود فيقول عنه ما ترجمته : « إنه لصوت داخلى يلهمنا ما يجب أن نعمل وينذرنا بما ينبغى أن نتق وتجنب ، وإنه ليس شيئا آخر غير جزء من العدالة الالهية . إنه لنور خالد ينبسط فوق أعمالنا فيكشفها لنا بوضوح وجلاء ، وإنه ليس إلا شعاعا من النور الأعلى » .

ولست أدري كيف يتصور هذا الأستاذ ومن هم على شاكلته من الروحانيين أن جزء العدالة الالهية أو شعاع النور الخالد يفسد وينحط الى حد أن يجوز عليه الضلال والانخداع ؟ ! أنا لا ألوم الماديين ولا « الفرديين » أصحاب نظرية التطور على ما يقولونه من جواز فساد الضمير وضلاله ، لأنه فى رأيهم لا يزيد عن كونه خرافة خلقتها الضلالات الاجتماعية ، أو عادة دعت اليها المنافع العمرانية ، ومصالح الهيئة الاجتماعية . وإذا ، فلا لوم عليهم إذا آمنوا بجواز فساده وانخداعه ماداموا قد أرجعوا أصله الى هذا العنصر الوضعى ، وأيقنوا بأن خالقه ومأنحه كل هذه القوة الوهمية إنما هو الانسان ، ولكن الذى لا أستطيع أن أستسيغه ولا أن أفهمه هو تناقض هذا البعض من الفلاسفة الانسانيين والأخلاقين الروحانيين الذين كانوا يستطيعون أن يحفظوا مذهبهم من الخلط والاضطراب ، وأن يجعلوها مستقيمة متزنة لو أنهم قرروا أن الضمير لا يفسد ولا يضل ، وإنما يتغلب عليه ضجيج الشهوات فيحول بين الانسان وبين سماع صوته ، فاذا خفت هذا الضجيج الشهوانى وهذأت ثورة الرغبات المادية ظهر هذا الصوت العلوى واضحا وإن لم يكن قد سكت لحظة واحدة ، وإنما كان السلطان لغيره فى أثناء هذه الثورة

كما قررنا ذلك مرارا . ولكن قد يقول لنا قائل : إذا كان الضمير من عالم الخلود فكيف استطاعت الشهوة أن تغلبه على أمره ؟ ونحن نجيبه بما أسلفناه غير مرة ، وهو : أن مبدع السكون قد حدد اختصاص الضمير ، وقصر سلطته على الحكم والأمر والنهي والانذار وإظهار الغبطة للطائعين ، وصب جامات السخط والتقريع على العصاة ، ولم يمنحه سلطة القضاء على كل شهوة ومحو كل رذيلة ، ولو أنه جلت حكمته فعل ذلك لقضى على نظام السكون الذى لا يمكن أن يكون على صورة أخرى غير التى هو عليها الآن ؟

دكتور محمد غريب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

« يتبع »

كلمات نابغة في العقل

قال أبو هريرة رضى الله عنه : لو ازدادت كل يوم مثقال ذرة من عقل ما باليت ما فاتنى من أنواع التطوع .

وقال وهب بن منبه : مثل العقلاء فى الدنيا مثل الليل والنهار لا تقوم الدنيا إلا بهما ، فكذلك المرء فى الدنيا لا حظ له إلا إذا كان عاقلا .
وقيل لأنو شروان ملك الفرس : أى الناس أولى بالسعادة ؟ قال أنقصهم ذنوبا . قيل فمن أنقصهم ذنوبا ؟ قال أتمهم عقلا .

وقال حكيم : إذا كان العقل فى النفس اللئيمة ، كان بمنزلة الشجرة الكريمة فى الأرض الذميمة ينتفع بثمرها على خبث المغرس ، فاجتن ثمر العقل وإن أتاك من لئام الناس .

وقال سعيد بن جبير : لم تر عيناى أفضل من فضل عقل يتردى به الرجل ، وإن انكسر جبره ، وإن صرع أنعشه ، وإن ذل أعزه ، وإن اعوج أقامه ، وإن عثر أقاله ، وإن افتقر أغناه ، وإن عرى كساه ، وإن غوى أرشده ، وإن خاف أمنه ، وإن حزن أفرحه ، وإن تكلم صدقه ، وإن أقام بين ظهراى قوم اغتبطوا به ، وإن غاب عنهم أسفوا عليه ، وإن بسط يده قالوا جواد ، وإن قبضها قالوا مقتصد (أى معتدل) ، وإن أشار قالوا عالم ، وإن صام قالوا مجتهد ، وإن أفطر قالوا معذور .

وقال شاعر :

ما وهب الله لامرئ هبة أشرف من عقله ومن أدبه
هما حياة الفتى فان عدما فان فقد الحياة أجمل به

سيرة الزبير بن العوام

نسبه رضى الله عنه :

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي ، وعدد ما بينهما من الآباء سواء . وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي ، فتجتمع مع ابنها وزوجها في قصي ، وعدد ما بينها وبين زوجها من الآباء سواء . ولما ولدته أمه أطلقت عليه اسم وكنية أخيه الزبير بن عبد المطلب ، وكان يكنى بأبي الطاهر ، وبقي معروفا بتلك الكنية حتى ولد له ابنه عبد الله ، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان بعد ذلك يكنى بأبي عبد الله .

مولده ونشأته :

ولد رضى الله عنه بمكة المكرمة ، ونشأ بها في وسط متحضر متمدين ، لأن مكة كما وصفها الله كانت أم القرى ومثابة للناس وأمنا ، يفد الى كعبتها كافة الشعوب على اختلافهم في اللغات وتفاوتهم في الأخلاق والعادات ، فضلا عن أنها في وسط عربي متحضر كبنى ثقيف بالطائف ، وبني الأوس والخزرج بالمدينة ، وبني غسان بالشام ، وكل هؤلاء وأمثالهم يؤمنونها دأما لأداء نسكهم ، وعرض محاصيلهم وثمرات أفكارهم في سوق الأدب والتجارة . فنشأ الزبير في تلك البيئة أكسبته الأخلاق الفاضلة والعباطف النبيلة ، الى ما فيه من كرم الأرومة وشرف العشيرة وكمال الفروسية التي نالت إعجاب النبي وتقديره العالي ، حتى قال له صلى الله عليه وسلم يوما « فداك أبي وأمي » .

حياته وصفته :

كانت حياته رضى الله عنه في الاسلام كلها ممتلئة بعمل الخير ، والجهد والسهر على نصرة الدين وجماعته ، وإعلاء كلمة الحق ، فكم قاتل في الله وكم بارز وكم قارع ، وكم خاطر بنفسه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . ولقد نوه الله بشأنه فأنزل الملائكة يوم بدر على صفته . وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ، ولم يتخلف قط عن مشاهد من مشاهد الخير . أسلم رضى الله عنه بدعاية أبي بكر ، وعمره إذ ذاك خمس عشرة سنة ، وقد نال شرف لهجرة مرتين : مرة الى الحبشة ثم عاد منها الى مكة وبقي بها ، حتى هاجر الى المدينة المنورة . وكان رضى الله عنه أسمر اللون ، ربعة القامة ، معتدل اللحم ، خفيف اللحية .

شرفه ومنزلته في قومه :

حدث ما شئت عن شرفه من ناحية أبيه وأمه . فأمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم ، وخديجة خير أمهات المؤمنين عمته . هذا الى ما ثبت في المراجع المعتبرة من كتب السير أن عمر ابن الخطاب لما قتل استدعى ستة رجال من عظماء قومه وسرواتهم وهم الذين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم ، فعهد اليهم بانتخاب أحدهم للخلافة ، وأوصاهم أن لا يمضي اليوم الرابع إلا وعليهم أمير منهم ، فكان الزبير أحد هؤلاء الزعماء الستة . وحدثنا البخاري في صحيحه قال : أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج ، وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف ، قال : وقالوه ؟ قال نعم ، قال : ومن ؟ فسكت . فدخل عليه رجل آخر فقال استخلف ، فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال نعم . قال : ومن هو ؟ فسكت . قال فلعلهم قالوا الزبير ؟ قال نعم . قال أما والذي نفسي بيده إنه خيرهم ما علمت ، وإن كان لأحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد مدحه أمير الشعراء حسان بن ثابت الأنصاري ففضله على سائر الصحابة ، فمن ذلك قوله :

أقام على عهد النبي وهديه حوارثه والقول بالفعل يعدل
إذا كشفت عن ساقها الحرب جسمها بأبيض سباق الى الموت يرقل
فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس له في الدهر قرن مماثل

كرمه ووفاءه :

روى أنه لما نزل قوله تعالى في القرآن الكريم : « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » قال الزبير : يارسول الله : وأى نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أما إنه سيكون » . وقد حقق الله وعد نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ، فقد ثبت في كتب السير الصحيحة أنه كان للزبير ألف مملوك يؤدون اليه خراجهم ، فكان يتصدق بكل ما فضل عنه ولا يدخر منه شيئاً في بيته .

وروى عن هشام بن عروة أنه قال : أوصى الى الزبير سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان رضي الله عنه ينفق على أولادهم من ماله الخاص ويحفظ عليهم ما لهم .

وأنا أقول : إن هذا منتهى الورع ، لأن الورع هو ترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات ، فكيف بمن يترك المباحات خوف الوقوع في الشبهات ؟ ومعلوم أن الزبير قد أحل الله له الاتفاق على أولادهم من أموالهم ولسكنه احتياط لنفسه فجعل بينه وبين الحرام حصنين : الشبهات ، وبعض المباحات . ومع هذا السيء النادر فتدمات رضي الله عنه عن ثروة عظيمة ، قال ابن عبدبره في كتاب العقد الفريد : أخذ عبد الله بن الزبير لولده الثلث من تركته أبيه بوصية منه ثم قسم الباقي . وكان

للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ربع الثمن ألف ألف ومائة ألف . وأنا أقول سنداً لهذه الرواية : إنه لا غرابة في ذلك ، فقد كانت أنصبه المجاهدين من الغنائم تكفي لتكوين أعظم ثروة لسروات أمثالهم ، فقد ذكر بدر الدين العيني على شرحه للبخارى أنه قد أصاب كل واحد من فرسان المجاهدين في واقعة اليرموك على عهد أبي بكر أربعة وعشرين ألف مثقال من الذهب ومثلها من الفضة ، وهذه موقعة واحدة في خلافة أبي بكر ذات المدة القصيرة فكيف بالغنائم التي أخذوها أيام عمر وعثمان ؟ وقد أدرك الزبير رضى الله عنه زمن عمر وعثمان وصدرأ من خلافة على ، رضى الله عنهم أجمعين .

فروسيته وشجاعته :

هو أول من سل سيفاً في الله عز وجل ، وذلك أنه شاع بمكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه الكفار فأقبل الزبير رضى الله عنه عند ذلك يشق الناس بسيفه ، وكان النبي حينئذ بأعلى مكة فلما رآه قال له مالك يا زبير ؟ قال : يا رسول الله أخبرت أنك أخذت فعند ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولسيفه .

وحدثنا البخارى في صحيحه قال : « قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا ، ثم قال : من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير أنا ، ثم قال : من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير أنا ، ثم قال : إن لكل نبي حوارياً وحوارى الزبير » .

وحدثنا البخارى أيضاً في صحيحه قال : « قال عبد الله بن الزبير : كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمرو بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرهتين أو ثلاثاً ، فلما رجعت قلت : يا أبت رأيتك تختلف . فقال : أو هل رأيتني يا بني ؟ قلت نعم . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم ؟ فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال : فذاك أبى وأمى » .

وناهيك بموقف واحد من مواقفه المشرفة صدّقيه وحده جيش الكفر جميعه : حدثنا البخارى في صحيحه قال : « إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك : ألا تشد فنشد معك ! فقال : إني إن شددت كذبتهم . فقالوا لا تفعل ، فحمل عليهم الزبير حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلاً ، فأخذوا باجسامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر . قال عروة : كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير .

ومن مفاخره أن عمر بن الخطاب قد عبده بألف رجل في الجيش الذي أرسله إلى مصر مدداً لعمر بن العاص حيث كتب إليه يقول : « إني قد أمددتك بأربعة آلاف على كل ألف رجل بمقام ألف » ، وكان الزبير رضى الله عنه أحد القواد الأربعة ، وكان جيش المسلمين إذ ذاك

بجانب جبل المقطم، وجيش الروم داخل حصن منيع حوله خندق محكم الأبواب، فلما طال المقام وأبطأ الفتح وضع الزبير سلماً إلى جانب الحصن وصعد عليه وتبعه كثير من المسلمين، وكان ذلك ليلاً، فلما صاروا داخله كبر الزبير وكبر من خلفه ووضعوا السيف في حايته، وفر الباقون من أمامهم، وتم لهم فتح الحصن على يد الزبير بعد أن مكثوا حوله سبعة أشهر تقريباً.

مقتله رضي الله عنه :

روى أنه شهد وقعة الجمل مع عائشة أم المؤمنين مقاتلاً لعلي بن أبي طالب، فناداه على أن يفراد وقال له : أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وضحك وضحكت، فقلت أنت : لا يدع ابن أبي طالب زهوه، يعني كبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمزده ولتقاتلنه وأنت له ظالم؟ فتذكر الزبير ذلك، فأنصرف في الحال عن القتال ونزل بوادي السباع ليصلي. فجاء عمرو بن جرموز المجاشعي فقتله غدراً، ثم جاء بسيفه إلى علي فاستأذن فلم يؤذن له. ولما تناول على سيف الزبير نظر إليه ملياً ثم قال : رحم الله الزبير لطالما فرج به الكرب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم! ثم قال بشروا ابن جرموز بالنار فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بشروا قاتل الزبير بالنار.

ولما مات رثته امرأته بقولها :

غدر بن جرموز بأشجع فارس يوم الهياج وكان غير معدد
يا عمرو لو نهته لوجدته لا طائشا رعرش الجنان ولا اليد
شكلك أمك إن قتلت لمسلما حات عليك عقوبة المتعمد

وقال جرير ينعي على القاتل جرمه :

إني تذكرني الزبير حمامة تدعو بيطن الواديين هديلا
قالت قريش ما أذل مجاشعا جارا وأكرم ذا القتييل قتيلا
لو كنت حرا يا ابن قيس مجاشع شيعت ضيفك فرسخا أو ميلا

وكان مقتله رضي الله عنه يوم الخميس لعشر مضت من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة، وعمره سبع وستون سنة. وقبره ناحية البصرة بوادي السباع. والله أعلم.

سيد أحمد متولى الشيخ

من علماء الأزهر برشيد

التطبيب في الاسلام

بدأت جميع الأمم عهد التطبيب بالخلط بين هذه الصناعة والعقائد الخرافية ، إلا الأمة الإسلامية ، فقد بدأتها على ما هي عليه اليوم من الاستقلال الفنى ، والدستور العلمى . وهذه ميزة من ميزات الأمة الإسلامية الكثيرة ، وهى من أكبرها شأنًا فى رأينا نظرا لاجماع الأمم القديمة على الخلط بين الطب والروحانيات والشعوذة .

نعم إن عامة الأمة الإسلامية فى عصور بعيدة وقريبة أخذوا إخذَ الأمم الأخرى فى هذا التخليط من طريق العدوى ، ولكن خاصتهم ظلوا أوفياء لدينهم فلم يقعوا فى هذا الوهم . ولما كان هذا الموضوع شائعا من جهة أنه يرينا ناحية من نواحي العقلية الانسانية فى سذاجتها الأولى ، رأينا أن نلم بتاريخ الأمم حيال هذه الصناعة الكريمة .

الطب عند المصريين القدماء :

كان للطب عند المصريين القدماء شأن عظيم ، وكان له أقطاب صرفوا العمر فى دراسته ، والتنقيب عن أسرارهِ فى الهياكل والمعابد . وقد وصل إلينا شيء كثير منه مدونا على ورق البردى . وقد عني بأمره الباحثون فى قراءة الخط الهيروغليفى ، وترجمه الى العربية العلامة الأثرى أحمد كمال باشا رحمه الله .

قال العلامة كليمان الاسكندري ، وهو ممن لهم اطلاع واسع على معارف المصريين القدماء : إن العلم المصرى كان مدونا فى دائرة معارف رسمية تقع فى اثنين وأربعين مجلدا ، وكانت الستة الأخيرة منها خاصة بعلم الطب ، وكانت عنواناتها هكذا : تركيب الجسم الانسانى ، الأمراض ، الأعضاء ، العلاجات ، أمراض العين ، أمراض النساء . وقد ضاعت هذه الكتب ولم يبق منها شيء .

أما ما وجد من أوراق البردى فهما مجموعتان ، إحداهما ببرلين وكانت موضوع بحث دقيق من العلماء هنالك . وثانيتها أوراق العالم (إيبير) وعدد صفحاتها ١٠٨ ، وقد ترجم منها صاحبها نفسه جزءا . أما الدكتور جوهاشيم فقد ترجمها كلها وجعل عليها تعليقات . من هذه الأوراق ما كتب نحو سنة ١٥٥٠ قبل عيسى عليه السلام ، ويؤكد الأستاذ إيبير أن أوراقه هذه هى الجزء الرابع من دائرة المعارف المصرية القديمة ، وهى عبارة عن مجموعة وصفات علاجية ، ولكن الباحثين فى العلوم المصرية يخالف أكثرهم إيبير فى اعتقاده هذا .

أصل الطب فى اعتقاد المصريين : وحى إلهى ، أو علم ملكى ، فيقولون : إن (توت) أى

(هرمس) الذي يشبه اسكولاب عند اليونان ، هو الذي أوحى العلوم ، ومنها علم الطب ، الى المصريين ، وكان يعرف بأنه مستودع الاسرار السحرية .

كان فراغة مصر كلفين بتعلم الطب ، فان الملك (نيتي) ابن الملك مينيس عرف بتأليفه كتابا في علم التشريح ، وهو من ملوك الأسرة الأولى . واشتهر الملك نيكوروفس من الأسرة الثالثة بوضعه رسالة في الطب .

كان جمهور أطباء المصريين من طائفة الكهنة ، كما كان الشأن فيما يتعلق بعلم الفلك والشريعة وغيرها . وكان الطلبة يأخذون العلم من المعابد ، وأشهرها معبد منفيس وطيبة وساييس وشينو . وكانوا يحملون المرضى الى الهياكل لأجل العناية بهم هنالك .

كان للأطباء المصريين امتيازات مثل إعفائهم من الضرائب ، وكان الناس يحملون اليهم هدايا بدل الأجور . وكان منهم من هو موظف في الحكومة تنقده أجرة في كل شهر ، وكان الناس يستشيرونهم بدون أجر . ولكن عدم إمكان الطبيب المصري تخطي ما في الكتب المقدسة من الأصول ، تفاديا من عقوبة القتل ، كان حائلا دون تقدم علم الطب عما وصل اليه عند تدوينه في الكتب .

كان علم التشريح متأخرا جدا عند المصريين القدماء ، وبراعتهم في تصبير الجثث لم يكسبهم كبير شيء في معرفة أعضاء الجسم الداخلية . فان المشتغلين بهذه الصناعة كانوا محتقرين جدا في نظر مواطنيهم ، وكان عملهم لا يتعدى استخراج أحشاء الجثث المهيأة للتصبير . وهذا لا يفيدهم شيئا من حقائق علم التشريح .

كان المصريون يعتقدون ، كسائر الأمم في عصرهم ، أن أسباب الأمراض أرواح شريرة تستولى على الأجساد فتمرضها . وكانت مرامي الطب عندهم إخراج العامل المرضى من الجسم ثم إصلاح ما فسد منه ، ولذلك وصف لهم خواص النباتات ودعاهم لتعاطيها .

أما الرقوى فقد كانت أهم أركان الطب لابعاد الأرواح الشريرة عن الجسم .

الطب عند الكلدانيين والآشوريين والبابليين :

يوجد تشابه كبير بين الطب عند هذه الأمم وبينه عند المصريين ، فقد كانت الرقى والتعزيات أساس الطب عندها ، كما كانت عندهم . ولكن هنالك دلائل تدل على أن الطب عندها لم يكن مقصورا على الطرق السحرية فقط . فقد روى هيرودوت أن المريض عند البابليين كان يعرض على جمهور الناس ليصف له من يكون أصيب بمثل مرضه العلاج الذي شفى به . ولكن ظهر فيما بعد أن كلام المؤرخ هيرودوت خطأ ، فإنه كان لدى البابليين والآشوريين أطباء من غير هؤلاء ، كما كان لدى المصريين .

الكلدانيون فكانوا من طائفة السحرة ، وكانت قوتهم كلها تنحصر في

الصناعة ، فكان جل اهتمامهم موجهاً الى معالجة المريض بالرقى ، ولكنهم مع هذا كانوا يصفون له تعاطى بعض الأعشاب .

كانت عقيدة الكلدانيين أن الناس محاطون بالأرواح من جميع الجهات منهم الطيب والخبث ، وكانت الطائفتان في حرب مستمرة ، وكانت جميع الأمراض تعزى للأرواح الخبيثة .

الطب عند الصينيين واليابانيين :

يقول الصينيون : إن الطب ظهر عندهم من زمان بعيد جداً ، فانهم يزعمون أنه كانت لهم حدائق لتربية النباتات الطبية قبل المسيح بثلاثة آلاف سنة . ويقولون بأن الامبراطور (هوانج تى) ألف لهم كتاباً في الطب حوالى سنة ٢٦٠٠ قبل المسيح . وهذا الكتاب باق عندهم الى اليوم فيما يدعون .

وقد استفاد الأوروبيون من معارفهم الطبية ، فذكر القس (دوهالد) الاطباء الصينيين وأثنى عليهم ، وذكر (القس جروزييه) بأن العالم (بورديو) أخذ مباحثه في النبض عن الكتب الصينية .

كان أكثر اهتمام الصينيين موجهاً الى إتقان علم المادة الطبية . وكتابهم المسمى (بنتاو) يذكر ١١٠٠ مادة ويسرد خصائصها العلاجية ، وهو يعتبر كثر المادة الطبية لديهم .

أما الطب عند اليابانيين فقد كان مقتبساً من طب أهل الصين ، وكان مختلطاً بالعقيدة في تأثير الأرواح الشريرة في أجساد الناس .

الطب عند الهنديين :

كان الطب عن أهل الهند بيد الكهنة البراهمة ، وقد عرف اليونانيون القدماء أيام مدينتهم بأن الطب الهندي أرقى من طبهم ، ولكنهم لم يبينوا وجوه هذا الرقى ، فقد تكلم ابقراط كثيراً عن علاجاتهم ، وكان تيوفراست اليونانى يذكر أعشاباً طبية أخذها عنهم .

كان الطب عند الهنود بيد رجال الدين كما قلنا ، وكانت أركانهم قائمة على قواعد وهمية ، وكتبهم الدينية تشهد بذلك ، فهى مملأة بالتعزيقات والرقى والوصفات السحرية .

وفى كتابهم المسمى (ريجفيدا) تنويه بخصائص شفاءية لأعشاب كثيرة ، وتجد بجانبها دعوات تتلى لازالة كثير من الأمراض ، وهذه الدعوات يجب أن توجه لآلهة الشفاء ، أو الى العلاجات نفسها .

ثم ظهر لديهم العلم الطبى بمعناه الصحيح على يد جماعة البراهمة أنفسهم . أما زمن ظهور هذا العلم عندهم فما لا يستطيع تعيينه ، ولكنه مع ذلك لم يخل قط من الاختلاط بعقيدة الأرواح الشريرة ، فان عنها فصولاً مطولة فى أكبر الكتب الطبية هنالك .

الطب عند الاسرائيليين :

كان الطب عندهم محتكراً لرجال الدين، ولم يكن لعلم التشريح عندهم من اعتبار، فان الاسرائيلي كان يستنكر أن يشرح جثة لتحريم الدين عليه ذلك، بل كان لا يستطيع أن يلمس جثة إنسان أو حيوان، وإلا اضطر أن يتطهر.

أما عقيدة اليهود في الأمراض في العهد الموسوي، فكانت أنها عقوبة مرسله من الله تعالى. فاذا انتشر الطاعون بينهم قالوا إن ذلك نتيجة عصيانهم للأوامر الالهية. وكان بعضهم ينذر بعضا بنفשו الأمراض كلما ناقضوا الناموس الالهى، وكان ذلك يقوم في نظرهم مقام الانذار بالعذاب الاخروي الذي كانوا ينوّهون به في مواعظهم.

ومع هذا فقد كانوا يعزّون بعض الأمراض لأسباب طبيعية، كتراكم الصفراء أو فساد الهواء أو تغيرات الجو أو عصيان قوانين الصحة أو حلول عفريت بالجسم لا دواء لاجراجه إلا الرقى والتعزيّعات.

وقد وجدت في التامود، وهو كتاب الشرع اليهودي، مبادئ عامة طبية لسير الأمراض وتشخيصها وأزماتها وغير ذلك.

الطب عند الفرس :

يصعد تاريخ الطب عند الفرس الى نحو القرن الرابع قبل المسيح عليه السلام، وأصوله الأولية مذكورة في كتابهم المقدس المسمى زندا فستا، وهذا الكتاب أحدث عهداً من كتب الفيدا الهندية المقدسة. والذي يختص بالطب من كتاب زندا فستا في الطب هو الفصل الذي عنوانه فنديداد، وخاصة تحت عنوان فرجاد.

كان الطب عند الفرس خليطاً من التعزيّعات والرقى وشيء من المبادئ الطبية العامية. وعندهم أن إله الشر افريمان أطلق جميع الأمراض وسلطها على الناس، وعارضه ارموزد إله الخير وعلم الناس جميع الأدوية الضرورية لحفظ صحتهم.

الطب عند اليونان :

لم يبدأ الطب عند اليونانيين بحياة أبقرات، فقد كان موجوداً قبله، بدليل أن أبقرات نفسه كان ينقل عن مؤلفات سابقة عهده، ولكن فضل أبقرات ينحصر في تخليص هذا العلم مما كان اختلط به من الشعوذة والعقائد بالأرواح الشريرة.

الكتب التي ألفت قبل عهد أبقرات معدومة الآن، فليس لنا أقدم من كتب هذا الطبيب.

والذى نعلمه أن الطب قبله كان في أيدي كهان اسكليبياد في هيكل اسكولاب، ولكن كان بجانب هؤلاء أطباء من غير طائفة الكهان ساعدوا على نشر صناعة الطب .

كان الطب في مبدأ تكونه عند اليونانيين سحريا وسائله الرقى والتعزيات، فكان من الصناعات السرية التي يحرس عليها رجال الدين . وكان المريض ينقل الى المعبد فيزوره فيه الاله في زعمهم ، ويرى ليلته تلك من الرؤى ما يدل تعبيرها على دائه ودوائه .

ثم لما نبغ الفلاسفة من أمثال أنا كزيماندر وبارامنيد وهيرا كلت وغيرهم، نظروا في طبيعة الانسان وتناولوا الكلام على صحته ومرضه ، وما يصلح له من الأغذية والأهوية والأحوال وما لا يصلح .

فلما جاء فيثاغورس اشتغل بالطب، ويظن أن الفيلسوف أمبيدوكل كان طبيبا أيضا، ولكن لم يبق لنا من كتبه شيء .

ثم توالى فلاسفة بذلوا لعلم الطب معظم أوقاتهم ، فبحثوا في خواص الأعشاب وتأثيرها على الجسم ، وفي آثار الأهوية ، ولم يهتموا النظر في أدوار الأمراض ومضاعفاتها حتى بلغوا شأوا بعيدا ظهر بأجلى مظاهره في مدرسة الاسكندرية التي أسسها بطليموس الأول والثاني ملكا مصر من اليونانيين ، وكان أنبغ طبيب ظهر منها جالينوس .

الطب عند الرومانين : من تحقيق كميور عدم ردي

لما قامت الدولة الرومانية انتحلت الطب اليوناني مختلطا بكثير من الخرافات .

أما الطب العلمى فلم يصل الى الرومانين إلا على يد الطبيب اليوناني أركاجانوس بن ليزانياس سنة (١٩٢) قبل المسيح ، فقبول باحتفاء كبير ، ولكنه لم يلبث أن سقط الى الحضيض لخطئه في بعض الأعمال الجراحية . ولكن جاء بعده أطباء آخرون من اليونانيين أيضا فثبتت أصول الطب العلمى وأزهر فيها .

الطب عند العرب الجاهليين :

لم يكن العرب محصورين في شبه جزيرتهم قبل الاسلام ، ولكنهم اتصلوا بالفنيين وسكان آسيا الصغرى والجزيرة ، وهاجر اليهم يهود من أقطار مختلفة كانوا على صلة بالعلوم . فتعلم الطب من الجاهليين أفراد إشباعا لشهوة علمية ، ولكنهم لم يستطيعوا نشر ما عرفوه في أمتهم لانصرافهم عن غير ما ألفوه ، منهم الحرث بن كعدة ، كان تعلم الطب في بلاد الفرس .

فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحض العرب على التعلم والأخذ بأسباب النهوض والارتقاء ، لم يدعوا شيئا بعد قيام دولتهم بمكن تعلمه إلا أخذوه وحذقوه وزادوا عليه .

فلم ينته القرن الثاني حتى كانت بلادهم مطمح أنظار المستفيدين في كل فرع من فروع العلوم، ومنه الطب الذي برزوا فيه وأوصلوه الى درجة من السمو لا يزال معها محل إعجاب الأطباء المعاصرين .

ولو كنا هنا بصدد الاتيان على تاريخ الطب لديهم لبينا مبلغ ما وصلوا اليه من إتقان هذه الصناعة، ويكفي في الدلالة عليها أن ملوك أوروبا وكبراءها كانوا يقصدون عواصم المسلمين للتطبيب فيها بواسطة أطبائها .

ولكن الذي يعنينا أن الدين الاسلامي، خلافا لما يروى عن سائر الأديان، هو الذي جرد علم الطب من خرافاته للأخذين به، وأن أئمة الأولين جروا على هذا السمت فلم يخلطوا بين الماديات والروحانيات فيما يتعلق به .

لقد فرض الله على الأخذين بدينه جميع الأصول التي يعتبرها الطب الرسمي اليوم القواعد الأولية التي تصلح لدفع جميع الأمراض البدنية، كالنظافة الجسمية، وتحرى الطيبات في المأكل والمشرب وترك الخبائث، وعدم الاسراف في تناول الطيبات نفسها، وعدم تعريض النفس للهلكة، والاعتدال في جميع المطالب الجسمية، والأخذ باليسر حتى في العبادات، وكل هذه الأصول تعتبر قواعد مقررة لحفظ الصحة .

ولم ينوّه الكتاب الكريم في أي معرض من معارض الشئون الى الأسباب الروحانية، إلا في ناحية الاغراء على الشرور والآثام، ولكنه ناط علاجها بقوة الارادة الانسانية فقال تعالى: « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » أي تذكروا أوامر الله ونواهيه فأبصروا تضليل الشيطان فأقلعوا عنه . أما ما أمر به من الاستعاذة بالله، فذلك باعتبار أنه مصدر كل قوة، واللجأ اليه يمدد منها فيقوى على وسوسة الشيطان . ففرع الانسان في كل هذا موجه لإرادته الشخصية لا لخاصة سحرية في الألفاظ . وليس في الكتاب آية واحدة تشير الى اللجأ الى التعزيمات والرقى لدفع الأمراض، بل فيه ما يشير الى اللجأ الى بعض المواد لدفعها، فقال عند ذكر العسل: « فيه شفاء للناس » .

أما السنة ففيها كل البيان في هذا الشأن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « تداووا أيها الناس فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء » . وهذا تصريح بأن المرض لا يلجأ فيه إلا الى الدواء لا الى المعزمين والراقين . ولما مرض أبو بكر مرضه الأخير قالوا له: أنلتمس لك طبيبا؟ ولم يقولوا له أنلتمس لك راقيا؟

ومما نظرف به القراء هنا أن الاسلام أول من سن وجوب التمييز بين الطب المقرر المستمد من العلوم والتجارب، وبين الدجل الذي يدعيه بعض الناس لاستدراار أموال الناس بالباطل، فقال عليه الصلاة والسلام: « من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن » أي مطالب

بما يحدث من ضرر بالمريض ، وهذا بلا شك مبدأ يستند إليه في تحريم مزاوله الطب على غير الذين درسوه في كلياته الرسمية .

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توصيات بتعاطى بعض العقاقير كالعسل وزيت الزيتون والشونيز وغيره ، ولم يرو عنه شيء في منفعة الرقي والتعزيمات .

نعم : إنه كان يرقى الأطفال ، ورقياه لا تخرج عن الدعاء لهم وتلاوة شيء من القرآن تبركاً به ، باعتبار أنهم كائنات ضعيفة لا إرادة لهم ولا قوة . ولكن لم يوجد فيما كان يرقى به اسم لشیطان أو ملك أو مناجاة لروح كوكب .

وليس الأمر في الاسلام واقفا عند هذا الحد ، بل حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الطلاسم والتمايم ، حرصاً منه على مبدأ عدم التعويل إلا على الأسباب المعروفة ، وابتعاداً عن وساوس الأقدمين وخزعبلاتهم .

فالطب ولد في الاسلام على الطريقة المثلى التي قام عليها في العهود العلمية ، لذلك عول المسلمون إبان نهضتهم على كتبه المقررة ، فترجموها الى لغتهم ، وأخذوا بما فيها وزادوا مادتها . نعم قد أخذ المسلمون من لدن القرن الثاني والثالث إخذاً الأهم الخالية في التعويل على التعاويذ والطلاسم والتمايم ، سرى اليهم ذلك مما ترجموه من كتب السريان والكلدانيين والانباط وغيرهم ، ولكن ما اقترفوه من ذلك ليس من الاسلام ، وقد ذاقوا مرارته بما ابتنى على ذلك من انتشار الدجالة وفتكهم بالناس بأساليبهم المضللة ، والحكومات الاسلامية جادة اليوم في الأخذ على أيديهم ، ولا يشيننا وجودهم ، فأوربا وأمريكا لا تخجلوان من أمثالهم مع بلوغ علم الطب فيهما أوجه الاعلى ؟

محمد فريد وهدي

ما يصفو به ود المتوادين

قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين : ثلاث يصفو بها ود أخيك : تسلم عليه إذا لقيته ، وتوسع له في المجلس ، وتدعوه بأحب أسمائه اليه .

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وغيبته ، ووفاته .

وقال أبو العتاهية :

أحب من الاخوان كل موأى	وكل غضيض الطرف من عثرأى
يوافقنى فى كل أمر أريده	ويحفظنى حيا وبعد مماتى
ومن لى بهذا لىأتى وجدته	فقا سمته مالى من الحسنات

الدروس الدينية

خطوة موفقة في سبيل التوفيق بين المذاهب

إن السنة الكريمة التي سنّها حضرة صاحب الجلالة الملك الفاروق في الاستماع إلى الدروس الدينية ، تعتبر بحق حادثاً جليلاً في العالم الإسلامي الحديث ، سيكون من آثارها المباشرة يقظة العاطفة الإسلامية في نفوس الأمم الآخذة بهذا الدين ، والرغبة في استجلاء روحه الصحيحة ، وأصوله العالمية القويمة ، ولفت الرجال الذين تضلعوا في علومه إلى القيام بواجباتهم الاجتماعية ، وتقريب مسافة التباعد بينهم وبين الذين يتربون تربية دنيوية . ولما كان هذا لا يمكن أن يكون إلا من طريق التناسب العقلي ، والترابط العامي بين الفريقين ، فسيثمر هذا الجهد انقلاباً خطيراً في وسائل الفهم ، وطرائق تجلية الأغراض الإسلامية ، ودعمها دعماً فلسفياً يستهوى عقول المستمعين ، ويستنزل إعجابهم واستحسانهم . والأصول الإسلامية متى جليت على هذا النحو أسرت النفوس ، وبهرت الألباب ، واستولت بسموها على الميول والعواطف ، ولا يكون لتيارها حد يقف عنده ، وخاصة في هذا العصر حيث وهنت التعصبات المذهبية ، واسترخت عرى المعتقدات الوراثية ، وتطلعت الأرواح لعقيدة سامية يتلج عليها الصدر ، ويشهد لها العلم .

وكان من فضل الله أن وافقت رغبة جلالته الملك في سن هذه السنة الكريمة عهداً حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ المراغي ، فلقد قام من هذه الناحية بما اعتبر تجديداً باهراً في حسن البيان ، وجمال الأداء ، وجلال الموضوع ، فكان عند ظن الناس بعلو كعبه في المعارف الدينية ، وسعة اطلاعه في العلوم الاجتماعية . وكان أثر هذا كله أن افتتن الناس قاطبة بهذه الدروس وعلى رأسهم كبار العلماء وشيوخ الكليات والطلبة . ولم يروا بداً من أن يولوا وجوههم شطر الأستاذ الإمام طالبيين إليه الاستمرار في إلقاء هذه المحاضرات .

جال الأستاذ الإمام في دروسه في نواحي شتى مما يهتم النفوس من أسرار الدين ، وأصوله العلمية ، وفيما له صلة بالعالم الإنساني ومراميه الأدبية ، فتأدى من ذلك إلى اختلاف المذاهب ، ونشوء الفرق ، وما ابتنى على ذلك من انقسام وحدة المسلمين ، ووقوع الشقاق بينهم ، فبين فضيلته الأسباب التي دعت إلى ذلك ، والبواعث التي أوجبته ، ورأى أن هذا التخالف يمكن تداركه الآن ، أو على القليل حصره في دوائر ضيقة لتتولى أمره مجمع شرعي يؤلف خصيصاً لهذا الغرض من أعلام الدين ، وحفظة بيناته .

مطلب جليل القدر ، بعيد الأثر في جمع كلمة المسلمين ، وتوحيد وجهاتهم ، وتعيين غايتهم ، وإعداد نفوسهم لفهم مرامي الإسلام ، وتحقيق مقاصده ، وحسم ذريع لمادة الخلاف

التي لا يصح أن توجد إذا راعى المسلمون الأصول العلمية والفلسفية التي بثها الحق في كتابه ، وطالب الناس بالأخذ بها .

إن الذين يعرفون تاريخ الاسلام يدركون أن هذا الخلاف الذي وقع فيه المسلمون من لدن القرن الأول للهجرة جر حروبا سالت فيها الدماء أنهارا تحت اسم حروب الخوارج . ولو أنعمنا النظر في الخلافات التي أدت الى كل هذه المجازر ، وجدناها خلافاً سياسية ، تولدت من اختلافات في وجهة النظر فيمن هو أحق بالخلافة : أبو بكر أم علي ؟ وفي مسألة التحكيم بين علي ومعاوية : هل يصح أم لا يصح ؟ وقد انقسموا الى ستة مذاهب رئيسية ، وهم الأزارقة والنجيدات والصنفرية والعجاردة والاباضية والشعالبية ، وهي أسماء منجوتة من أسماء زعمائها . وقد انقسمت هذه الفرق الى فروع كثيرة ، يجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي ومن كل مرتكبي الكبائر من المسلمين . ومن الغريب أن الحوادث التي اقتضت ظهور هذه المذاهب قد انقضت ولم تنقض المجادلات حولها بين المسلمين ، وكثيرا ما حملتهم على تحكيم السيف بينهم وإزهاق الأرواح البرينة . أليس مما لا يتفق وأبسط أحكام المنطق أن يمضي على أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أكثر من ألف وثلاثمائة سنة ، ولا تزال الأحقاد متأججة في صدور أنصار كل منهما ؟ ألم يقرأ الناس بين حين وآخر أن قتالا قد حدث في الهند بين الشيعة وأهل السنة فخرج من الطرفين وقتل كذا وكذا ؟ هل هذا من الاسلام ، بل هل هذا من العقل ؟ ألم يقل الكتاب وقد ذكر الانبياء السابقين : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون » ؟ فلو كان لدينا هيئة شرعية مؤلفة من كبار أئمة الدين كما يرتثيه فضيلة الاستاذ الامام لنهبت أولئك المتعصبين الى خطئهم ، ووقتهم شر ما ينجنون على أنفسهم ودينهم .

ثم جاء دور علم الكلام من لدن القرن الثاني للهجرة فادى الى انفراج في الآراء ، وخلافات في وجهات النظر ، اشتغل بها أهلها أجيالا ، ودعت الى نشوء أكثر من سبعين فرقة ليس بينها وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصغر صلة ، جمعت كل ما يمكن أن يطوف بالعقول من الخزعبلات ، حتى إن منها من زعم أن طول الخالق سبعة أشبار ، وأنه جالس على عرش ، وأن العرش ليضط من تحته . ومنها من وصل الى الاباحة الصرفة الخ الخ .

هذه المذاهب إن لم يكن لها أشياع ظاهرون في مصر ، فهي موجودة في بقاع آخر لا تزال تعمل على إفساد عقلية المسلمين الى اليوم .

بقيت المذاهب الفقهية ، وهذه لا غبار عليها ، أسسها رجال كانوا مثلاً علياً في العلم والورع ، وهي التي تتوزع المسلمين اليوم في جميع أقطار العالم ، ولكنها مع سلامة جوهرها من كل شائبة أدت الى فتن بين أشياعها في أدوار شتى ، وسالت بين أهلها دماء غزيرة في بقاع كثيرة من الأرض ، وقد كان حصه مصر منها موفورا ، فكثيرا ما أدى الجدل بين الشافعية والحنفية ، وبينهم وبين الحنابلة ، الى معارك سالت فيها الدماء . فإذا كانت قد هدأت هذه النائرة بينهم منذ

نحو جيل فما ذلك إلا بسبب التطور الذي حدث في العقول في مدى القرن الأخير . وهذا التطور نفسه هو الذي يلهم النفوس اليوم وجوب تضيق مسافة هذه الخلافات .

ولو تعرّفنا حقيقة هذه الحاجة النفسية لوجدناها تعنى المطالبة بالعمل بمحضتنا من النظر في أمور الدين ، كما عمل أسلافنا بمحضتهم منه . فإذا كانوا قد عملوا به فرادى جريا مع سنة العصر الذي كانوا فيه فباغوا غايات بعيدة من الاصابة والتحقيق ، فنحن نرجى أن نعمل به مجتمعين جريا على سنة عصرنا الحاضر ، ليكون عملنا أدعى الى الرضاء العام ، وأفعل في الوصول الى الحقائق الاجماعية . فإذا لم نستطع أن نحصل على توحيد المذاهب فأننا نستطيع أن نضيق شقة الخلاف بينها كما يقول فضيلة الأستاذ الامام .

الاسلام دين مبنى على النظر المستقل ، والرأى الحر ، فهو يكره التقليد وينعى على المقلدين ، ويطالب كل جماعة بالعمل في حدود الأصول العامة التي رسمها لها ، وقد صرح جميع الأئمة بأنه لا يجوز للقادرين على النظر وتقدير الأدلة أن يأخذوا بما قالوه تقليدا دون نظر ولا تمحيص . فإذا يعنى بعد ذلك إهمالنا لذلك كله ، وتعطينا أشرف موهبة وهبها الله للناس وهي النظر والتعقل ؟ هل يعنى شيئا غير أننا نريد أن نعفى أنفسنا من القيام بنصيبتنا من إقامة صرح الدين ، لنكون عالة على من تقدمنا ، في عصر لا يغفر لامة فيه أن تقوم على هذه الحالة ، اللهم إلا إذا كانت تريد من وراء هذا الاهمال أن يصبح الدين ، بسبب ما تسرب اليها من الشك فيه ، أثرا من آثار أسلافها ، لا عنصرا عاملا في تكييف وجودها ؟

إن كل شيء في الامم الحية يحتاج للتجديد ، إن لم يكن في جوهره ففي أسلوبه ، وفي عرضه ، وفي لهجته ، وفي أدلته ، وقد بدأنا نأخذ حظنا من هذه السنة في لغتنا وآدابنا وعاداتنا ووجهات نظرنا ، أفنهمل هذا بالنسبة لأشرف حاجات النفوس وهو الدين ؟ وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن التجديد من طبيعة الاسلام ، فقال : « إن الله يرسل على رأس كل مائة من يجدد لهذه الامة دينها » . وكيف يحصل هذا التجديد إذا لم يكن بالنظر في كل ما تركه لنا الأولون ، والعمل على توحيده وتنسيقه وتقوية أدلته وتدارك ما جد مما لم يكن له وجود على عهدهم ؟

ومن الذي يستطيع هذا كله غير جماعة تقوم عليه تختار من أعلم الناس بالدين وعلومه من جميع الشعوب الاسلامية ؟

هذا ما أراده الأستاذ الامام في أحد دروسه الدينية ، وأقسم أنه لم ترتفع دعوة إصلاح في جواء العالم الاسلامي في أى عهد من عهوده أرفع من دعوة فضيلته هذه ، فعلى المساميين أن يدركوا ما تعنيه هذه النزعة الشريفة ، وليعلموا أن هذه الدعوة إن لم تثمر ثمرتها اليوم ، فستتحقق غدا ما دام المسلمون يريدون أن يبقى دينهم حيا ، يحفز الى المكنات العلى شعوبا حية ، وهو جدير بذلك وهم يشهدون .

وفد علماء كلية الشريعة عند الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر :

عقد علماء كلية الشريعة ، صبيحة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٧ اجتماعاً في دار الكلية ، ضم طائفة من حضرات أصحاب الفضيلة أعضاء جماعة كبار العلماء ، وتباحثوا في الموقف الذي يصح أن يقفه علماء الأزهر حيال استمرار فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر في إلقاء الدروس الدينية في المساجد العامة التي افتتحها فضيلته في شهر رمضان المبارك ، ورغب جلالة الملك في حضورها .

وقد ألفوا وفداً وضع التماساً يتضمن رغباتهم ، وقصد الوفد إلى إدارة المعاهد الدينية ، حيث قابل أعضاؤه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام شيخ الجامع الأزهر راجين أن يتفضل برفع شكرهم لحضرة صاحب الجلالة على ندائه الكريم للمسلمين يوم أول رمضان حثاً لهم على القيام بفريضة الصيام ، وعلى حضوره الدروس الدينية .

وعلى أثر تقديم التماس وقف فضيلة الأستاذ الشيخ محمد هلال الأبياري عضو جماعة كبار العلماء وألقى كلمة مستفيضة استهلاماً بتعداد ما أصاب الأزهر والأزهريين من مختلف الولايات والمصائب حتى كاد الأزهر يتردى في الهاوية ، لولا أن قيض الله له إماماً رفيع المكانة عظيم القدر . وأعقبه فضيلة الأستاذ الشيخ عبد اللطيف السبكي وألقى كلمة في مثل هذه المعاني .

كلية فضيلة الأستاذ الإمام :

حضرات الإخوان :

أحييكم أطيب التحية . وبعد : فانه يسرني جداً أن أرى فيكم هذا الشعور ، شعور الاعتراف بالجيل ، وإن كنت أعتقد أنني فيما أعمله وما عملته إلى الآن لم يكن إلا القيام بالواجب على كل مسلم أن يقوم به ، ومع ذلك فهو إلى الآن لم ينتج ثمره الذي يرجوه المسلمون .

نعم : أعتقد أننا في بداية الطريق . وأقول لكم إن القيام بواجب نشر دين الله لا يكفي فيه الجهود الفردية ، وإنما يحتاج إلى تضافر جهود المسلمين وأولى الرأي جميعاً ، وإنه ليسرني منكم هذا الشعور الذي جعاني أعتقد أن مهمة نشر الدين تحمل المحل اللائق بها ، وأنها آخذة في الازدياد .

ولقد سمعت من خطبائكم ما يفيد أن ناساً لا يسرهم قيام المسلمين بنشر دينهم ويخشون شيوع الروح الديني بين المسلمين .

وأنا لم يبلغني هذا من طريق موثوق به ، لذلك فاني على فرض حصوله أنجاهله ولا أفرض وجوده ، لأنني لا أفهم أن مسلماً يسوءه نشر دين الله فضلاً عن أن يقيم العراقي في طريق ذلك .

إن لكل شىء مهمة فى هذه الحياة عليه أن يؤديها ، تلك هى طبيعة الوجود ، فإذا وجد شىء لا يقوم بتلك المهمة كان من الواجب أن يزول .

والأزهر كائن حى ، عليه واجب ، وله مهمة عليه أن يؤديها ، ولقد تلقى عن السلف الصالح ميراثا هو نشر كتاب الله ولغته وسنة رسوله ولغتها والعمل على إحيائهما . فإذا لم يتم بذلك وجب أن يزول من الحياة وكان من العيب بقاءه .

واختتم فضيلته كلمته بقوله : إن مولانا الملك حفظه الله يسره ، ويرى من أجل أمانيه ، أن يكون الخادم لدينه ، والشديد العطف على أهله . وإني أبتهل الى الله أن يحفظه ذخرا للدين وعاملا على إحيائه . وإني أشكر لكم هذه الزيارة وهذا الشعور الطيب .

وفد كلية أصول الدين فى رئاسة الأزهر لشكر جلالة الملك

خطبة جامعة لفضيلة الأستاذ الامام

وقصد الى رئاسة الأزهر بعد ظهر ١٦ ديسمبر سنة ١٩٣٧ وفد من أصحاب الفضيلة علماء كلية أصول الدين نيابة عن علمائها لرفع شكر العلماء وولائهم لصاحب الجلالة الملك .

وكان الوفد برئاسة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى وكيل الكلية فالتقى كلمة عن الدروس الدينية ، وعن العواطف الدينية الشريفة التى يبديها جلالة الملك ، وعن واجب الأزهر فى الدعوة الى دين الله وتنقية عقائد المسلمين مما يعلق بها من البدع والخرافات ، ويظهر دين الله على فطرته الاولى من الحق .

وألقى بعد ذلك فضيلة الأستاذ الشيخ على محفوظ المدرس بالكلية كلمة أشاد فيها بمناقب جلالة الملك ، وانتقل الى الحديث عن فضيلة الأستاذ الاكبر وذكر ما كان يقوم به السلف الصالحون من الواعظين فى عصور الاسلام :

ثم قدم الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى الخامس كلية أصول الدين موقعا عليه من خمسين عالما

خطبة فضيلة الأستاذ الاكبر :

تحدث خطباؤكم عن صاحب الجلالة الملك فاروق ، ومن حقنا جميعا أن نتحدث بشكره وأن نشيد بفضله :

فلقد جاء جلالته ونفوس المسلمين فى مصر وغيرها متهيئة لليقظة والاستفادة ، وقلوبهم متوثبة مستعدة للعمل لخير دينهم وأنفسهم ، معتقدين أن ما حاق بالمسلمين من عسف وذل كسيلة إلا البعد عن الدين وعن العمل به .

جاء الملك فاروق في هذا الوقت والنفوس متهيئة لذلك ، فقاد هذه الحركة قيادة رجل ماهر حكيم يقط ، قيادة جاءت عن طبع فيه ، وعن سجية أنشأه الله عليها ولم يتكلفها . فهو ملك خير طيب ، مؤمن بالله وبدينه ، وبما في الاسلام من جمال وجلال وحق . هذه السجايا الشريفة التي لا كلفة فيها ، وهذا الاخلاص لله ولدينه ، سيجعلنا بقوة الله نصل الى ما نريده من توفيق وسعادة .

الدروس الدينية ودوامها :

أما الدروس الدينية فاني أعتقد أن إخلاصكم لي ومحبتكم إياي أكبرت من شأنها عنكم بأكثر مما تستحق . فهذه الدروس كانت شرحا لبعض الآيات الكريمة ، قصدت به أن يكون في المستوى الذي يفهمه الجمهور لا في المستوى الذي يستفيد منه العلماء . فإذا قابله الجمهور بالحمد والاطمئنان والرغبة في الزيادة فاني أصدق ذلك وأحمد الله عليه وعلى أنهم أفادوا منه . أما إذا سمعت منكم أن هذه الدروس كانت محل إفادة للعلماء فهو ما أحمله على الظن وعلى محل رضاكم وإخلاصكم ومحبتكم لي ، وأحمد الله على ذلك أيضا .

وإذا كان الجمهور متعطشا لمثل هذه الدروس ففيكم والحمد لله كثرة من أهل الفضل والعلم والقادرين على ذلك . فيكم كثيرون ممن يستطيعون أن يؤدوا لجمهور المسلمين ما أداه الشيخ المراغي وما لا يستطيع أن يداوم عليه لمشاغله التي تعلمون بعضها ويخفي عنكم كثير منها .

ولذلك أرجوكم وأطلب اليكم أن تقوم كل قادر منكم بواجبه لخدمة العلم والجمهور ، وخدمة هذا المعهد القديم . أرجو هذا منكم كأخ لكم وكشيخ للأزهر ، لا معتمدا على القانون ، بل معتمدا على تقاليد الأزهر لإفادة المسلمين . وأترك لكم أن تشاركوا طريق هذه الافادة الى الناس بما ترون من إلقاء الدروس أو المحاضرات أو المواعظ في المجتمعات أو في المساجد أو أمام المذيع .

وإني لا أتخلف عن أداء واجبي في ذلك مادمت قادرا عليه .

أيها العلماء :

مادمننا جميعا نشعر بروابط المحبة والألفة بين قلوبنا ، وتشعر نفوسنا كلها وقلوبنا كلها وإخلاصنا كله بالتوجه الى الله وإلى خدمة دينه والاخلاص للمسلمين فنحن واصلون الى ما نبغى إن شاء الله .

المذاهب الاسلامية :

وبعد أن انتهى فضيلة الأستاذ الأكبر من كلمته السابقة تحدث الأستاذ الشيخ الجبالي (١) عن المذاهب الاسلامية وماتأوله بعض الناس في كلام الأستاذ الأكبر عنها قائلا : إن هؤلاء

(١) كان الشيخ الجبالي رئيس بثة الأزهر الى الهند .

المتأولين لو شاهدوا ما شاهدنا من الخلافات بين طوائف المسلمين في الهند لراعهم ما راعنا ولا حزنهم ما اشتد به حزننا على وجود هذه الخلافات بين أبناء ديننا حتى لتسيل الدماء بينهم في الشوارع لآتفه الأسباب ، وحتى ليكفر بعضهم بعضا .

فقال الأستاذ الأكبر :

إن وجود المذاهب واختلاف الآراء شيء ضروري لا بد منه ولا ضرر فيه ، ولكن الضرر كله والشرك كله من التعصب للرأي والمذهب . وسنعم وسمعنا ما قاله الأستاذ الجبالي عن الخلافات المذهبية في الهند .

وقد جاءني كتاب من العالم الكبير السيد عبد الكريم الزنجاني كبير علماء النجف الأشرف ، شرح لي فيه ما يرى من ضرر هذه الخلافات والخصومات بين المسلمين عن أشياء ما كان يجب أن يوجد عنها خصام .

فهذا الشعور بضرر التعصب للمذاهب والآراء يشترك فيه جميع العقلاء والمصلحين المخلصين في كل بلاد الاسلام ، وعلى الأزهر واجب عظيم يطلبون منه أن يقوم به .

الانصاف العلمي :

تصوروا أيها العلماء الخلاف الذي وقع بين الشافعية والمالكية عن البسمة وهل هي جزء من القرآن أو ليست جزءاً منه .

تصوروا لو أن هذا الخلاف وقع في هذه الأيام فإذا تكون الحال ؟
كان أقل شيء يقع هو أن يكفر المختلفون بعضهم بعضا .

هذا خلاف عن القرآن والتواتر ، ومنكرهما كافر . وخلاف يتعلق بالصلاة وهي فقار الاسلام . ولكنه حدث وقام بين السلف فلم يكفر بعضهم بعضا ، ولم يمنع أحدهم من الصلاة وراء مخالفه .

ذلك لأنهم كان رائد هم جميعا الانصاف العلمي والاخلاص للحق . فكان المخالف يرى أن صاحب الرأي الآخر يبنى ما رآه على دليل قام عنده أو أثر صح لديه ، ولا يخطر له أنه خالف لشهوة أو غرض . وهذا الانصاف والاخلاص للعلم والحق هما الذي نسعى إليه ، فالخلاف مع الانصاف لا يجر الى التفرق . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاتنا وتوجه الى قبلتنا فهو منا » .

طريق الوحدة :

أمامنا أيها العلماء طريق سديد الى الوحدة : هو أن نعرض آراء المذاهب والفقهاء

على الكتاب والسنة ، وأنتم تعرفون أن كل إمام كان يقول إنه إذا صح حديث لم يكن يصح عنده فمذهبه ما يقضى به الحديث الصحيح .

فإذا فعلنا نحن ذلك وعرضنا ما نجد من آراء الفقهاء والمذاهب على كتاب الله والسنة الصحيحة ، فسنجد بعد حين أن المختلفين قد التقوا في ساحة الأمان والتوحد .

كان الامام ابن حنبل يقول : إذا كان أمامك مفت واحد فاعمل برأيه ؛ وإذا كان أمامك مفتان فلا تتبع أحدهما قلدا ، بل اعرض الأمر على قلبك ، فأيهما أحس قلبك منه الراحة فاتبعه . وهذا هو أسلوب القرآن ، وهذه حكمته ، في أعمال الفكر والنظر والرجوع الى موهبة الله بالعقل والبصيرة . والامام ابن حنبل يجعل راحة القلب قائمة مقام الرأي والدليل عند من لا يستطيعهما . وهذه كما ترون حكمة سامية من حكم التشريع والعبادات في الاسلام .

الاسلام دين يكره التقليد ويدعو الى النظر ، ولكن هناك مسألة تستحق ان نتعرض لها لافادة الناس هي تقليد العوام من مقلدة المذاهب ، فأنا أرى أن المقلد لا يجوز له أن يتحول عن مذهب إمامه في المسائل التي قلده فيها بالفعل بل عليه الالتزام بها .

فمن كان شافعيًا مثلاً : يصلي ويتوضأ على مذهب إمامه ، فلا يجوز له أن يعدل عن مذهب الى مذهب آخر في الصلاة ، بل يجب عليه الالتزام ، حتى لا يكون متبعاً للرخص .

أما في المسائل التي لم يعمل بها على مذهب إمامه فله أن يقلد فيها مذهباً آخر إذا رأى أن دلائل هذا المذهب في هذه المسألة أرجح من دليل مذهبه . ففي المثل السابق يستطيع هذا الشافعي ان يحج على مذهب آخر على الشرط الذي شرطناه .

مجمع تشرلعي للمسلمين :

هذه أباها العلماء مسائل في الفقه الاسلامي مما لم يترك سلفنا الصالح صغيرة ولا كبيرة فيه إلا وفاقها بحنا .

ولكن هناك مسائل كثيرة جدت على حياة الامم والافراد لم تسكن موجودة في عصور التشريع القديمة ، فلم يتعرض لها الفقه ، ولم يبحثها الاصوليون . ومن رأي أن مثل هذه المسائل وهي كثيرة هامة ، لا يصح أن نتركها للرأي الفردي ، بل يجب أن تعرض على هيئة من العلماء كمجمع تشريعي لنستطيع أن نسن لها تشريعاً ، وأن ندخلها في نطاق القواعد الاصولية ، ونكل بها ما يحتاجه المسلمون الآن في حياتهم الخاصة والعامة .

مادام إمامنا في كل ما نعمل هو الانصاف العلمي الذي ذكرناه والذي كان ديدن السلف الصالح ، فنحن نستطيع أن نفيد المسلمين ، وأن يصلح الله بسعينا وصفاء قلوبنا ما هو قاصد الآن من أحوالهم .

تاريخ الادب العربي

قبل الاسلام (١)

تحيط البحار ببلاد العرب من ثلاث جهات ، وتفصلها صحراء الشام عن بلاد آسيا الصغرى وحضارتها القديمة ، ويتألف داخل البلاد من سطح مرتفع يبلغ مساحة غرب أوروبا ، وتحيط به الجبال التي تعوق المرور الى البحر ، وأما السواحل فقليلة التعاريج ولا تسمح باتخاذ المرافى الهادبة للملاحة البحرية إلا فى الجنوب .

والهضبة الداخلية محرومة من الأنهار دائمة الجريان ، فكانت زراعتها تحت رحمة الأمطار القليلة التي تجود بها السماء فى أزمان منقطعة بغير انتظام ، ولذلك نرى أن المحصولات الزراعية لتفاهتها لم تستدع الاهتمام والعناية بها إلا فى مناطق ضيقة فى الغرب والجنوب ، وأما الجزء الأكبر من البلاد فلم يكن ليجود بأكثر مما تعيش به الابل ، وهى أكثر حيوانات البدو قناعة ، وأقدرها على التنقل ، فاهتم العرب بتربيتها حتى أخذت فى حياتهم المنزلة الأولى . وكان البدو يحتقرون مواطنهم من سكان الأقاليم الخصبة الذين استهوتهم المعيشة الآمنة المطمئنة مؤثرينها عن مخاطر الصحراء والحياة الحرة بها .

وافنقرت جزيرة العرب كذلك الى المراكز التي تجتمع بها الاهالى أفواجا فتقوم بينهم حياة مدنية مشتركة ، فلم يوجد من هذه المدن سوى ماعرف فى السواحل الغربية والجنوبية ، ولم تقم هذه الحواضر سدا لحاجة البلاد ، وإنما نشأت تبعاً لمقنضيات التجارة العالمية التي تنقل محاصيل الهند الى بلاد الغرب ، وكانت هذه التجارة فى أيام ازدهارها سبباً فى قيام حضارة عظيمة فى جنوب جزيرة العرب ، تدهورت فى القرون الأولى من التقويم الميلادى بدون أن يحفظ لنا التاريخ عنها شيئاً من التراث الأدبى . وأما المدن التي على السواحل الغربية واشهرها مكة ، فكانت أقل رونقا ولكنها أثبتت قدراً ، فانها لم تنشأ بسبب موقعها الطبيعى ، بل بفضل جاذبية الأماكن المقدسة بها التي يهرع الى مواسمها البدو من كل ناحية ، حيث يجتمعون آمنين فى حرمة المكان ، ويتبادلون الزائد من محصولهم بمنتجات الحواضر الخارجية . ولقد استطاع رجال هذه المدينة من آل قريش بسياساتهم الحكيمة أن يخضعوا الأسواق الأخرى المجاورة لسلطتهم ، حتى تمت لهم السيطرة على تجارتهم .

(١) مترجمة من الألمانية نقلاً عن كتاب « تاريخ الادب العربى » للمستشرق الالماني الكبير الأستاذ الدكتور « بروكلمان » .

ولم يكن لسكان الحضر على البدو من امتياز إلا في الناحية المادية ، أما الصحراء فكانت موطن الجزء الأسمى من الأمة العربية ، وهؤلاء هم الذين كانوا يمثلون الشعور الوطني على قدر مائسمح به الحياة وقتئذ . وأما سكان المناطق الشمالية من بلاد العرب فكانوا يتمتعون بحياة بلغت درجة عالية في أنظمتها السياسية لمجاورتهم الإمبراطوريتين العظيمتين في آسيا الصغرى : الإمبراطورية الفارسية ، والرومانية الشرقية ، واحتكاكهم المتواصل بهما ، وبهما نشأت الولاياتان النابتعتان للغسانيين واللخمييين في دمشق والحيرة لصدد تيار البدو الجارف .

لم يكن الخلاف في اللغة بين سكان بلاد العرب على تفاوتهم البائن ، بقدر ما يتوقعه الباحث في تاريخهم الأدبي بالرغم من اتساع البلاد التي جابها البدو وترامى أطرافها ، وفضلا عن تفرق قبائلهم وتعدددها ، فأننا نجد أن لغة واحدة عمت جميع البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، اللهم إلا بين أهل الجنوب حيث نشأت مع حضارتهم الممتازة طرائق خاصة للكلام فرقت بينهم وبين سكان الصحراء . وغنى عن البيان أنه كانت هناك لهجات متباينة يسهل على الباحث الآن استنتاجها دون الجزم بصحتها ، ولكن هذه اللهجات لم تكن بعيدة الأثر ، ولم تقو على فصل قبائل العرب بعضها عن بعض ، خصوصا أن حياة البدو الدائمة التنقل كانت تجمع بين قبائلهم ، وتوثق صلاتهم من آونة لأخرى .

ويستدل من الأنباء التي ترجع إلى القرن السادس من الميلاد ، وهو أبعد عهد لنا بالرواية ، على أنه كانت هناك لغة فوق اللهجات المتعددة ، اشترك السواد الأعظم ، وخاصة السادة ، في التفاهم بها ، تلك اللغة هي العربية على وجه الإجمال . والباحث اليوم لا يستطيع أن يعرف عن أصل نشأتها إلا ما يستفد على الفرض والتخمين ، ولما كانت معلوماتنا عنها تقتصر على معرفتها لغة للشعر فحسب ، ولا علم لنا بها كأداة لقضاء حاجات الحياة ، فأننا نفترض تكونها وتطورها مع ظهور الشعر ونشأته الأولى ، وبما أن جميع القبائل على اختلاف لهجاتها اشتركت في قول الشعر ، فإن الأغلب على الظن أن اللغة العربية تغذت من جميع هذه اللهجات ، فأخذت منها ما راق سامعيه وانفقوا على قبوله ، أسوة بما جرى على الشعوب الأولى حيث نشأت فيها لغة للأغاني فوق الخصائص المميزة لقبائلها .

ولغة الأغاني العربية القديمة تكونت مع كل من المغنين الفحطانية والأمهرية ، الفرع الجنوبي للغات السامية ، وتأخذ بينها جميعا المنزلة الأولى بدون جدل ، وهي وإن سبقها غيرها من اللغات السامية في قدم العهد على الإطلاق ، أو في بعض التفاصيل ، فإنها كانت بلا شك أقدرها جميعا على التطور ، وأكثرها توسعا وإماما بالخصائص والمميزات المشتركة ، مع احتفاظها بالوضوح والجلال التام .

ويرجع تاريخ الشعر في جميع الشعوب الى عصور قديمة لا يذكرها التاريخ ، ولم تثبتها الرواية ، ولا يأمل الباحث في تاريخ الادب العربي أن يعرف شيئاً عن أصل الشعر ونشأته عند العرب ، الا ما يرجع الى التخمين بطريق المشابهة والمماثلة على وجه العموم .

ولقد ثبت لعلماء النفس أخيراً أن الكلام المنظوم المقفى ذا الأوزان الثابتة نشأ في مختلف الشعوب مع الحركات الجسمانية المنتظمة التي يفرضها العمل على الانسان ، كعلاج نفساني منعا للتعبد والاجهاد ، وقياساً على هذا الرأي ذهب بعض المؤرخين الى أن بدء الشعر العربي يرجع الى الحركات المنتظمة في وقع أقدام الابل ، وأن نشيد الرعاة يحتفظ حتى اليوم بالبذور الأولى للشعر العربي ، ومما يؤيد هذا الرأي أن شعراء الأغاني الفنية في العصور التاريخية الأولى في الادب العربي كانوا ينقلون بخيالهم الشعري لتصوير حياة الانسان العائش في البادية .

وبدهى أن هذا الرأي هو إحدى وجهات النظر لبيان العوامل التي دفعت العرب الى المقال الموزون المقفى ، ولكن هناك من التأثيرات النفسانية ما هو أبعث للانسان على التعبير عن مشاعره وأفكاره ، فقد كانت العاطفة الجنسية من أهم التأثيرات النفسية عند أغلب الشعوب ، وكذلك كانت الحال عند العرب ، ولو أن الغزل والتشبيب بالنساء لم يظهر في الادب العربي إلا متأخراً بالنسبة الى الحزن والحسرة على فراقهن بسبب رحيل قبائلهن ، إذ كانت تجتمع القبائل المختلفة صيفاً حول المراعى والمروج التي تسكاؤها الابل ، فينتخلص الأعرابي من همه ويرتاح من متاعب الحياة فيحلوله التقرب من النساء والتجيب إليهن ، حتى إذا ما أجذبت الأرض من حشائشها ، تفرقت القبائل وقطعت العلائق القريبة العهد ، فتتمزق الأوصال الرقيقة ولا تترك سوى آلام الحب وشجونه التي ظهرت في أشعارهم الأولى .

وأما عاطفة الحب نحو الأقرباء ، فلم تظهر في الشعر العربي إلا بعد فقدهم ، ففي المراثي نجد كذلك أقدم مصادر الشعر العربي ، وكانت في أول أشكالها — النجيب والعويل — محتكراً للنساء ، ولذا فأننا نراهن بعد التطور الفني لهذه الناحية من الشعر ، قد فزن أيضاً بالنصيب الأكبر ، فكان عدد الشعراء منهن في هذا الميدان يفوق بكثير الشعراء من الرجال الذين ظهروا فيه . ودل تاريخ الأسرة العربية على أن حق الرثاء كان في أغلب الأحوال من نصيب الأخت دون الزوجة . واقتصرت المراثي قبل كل شيء على إظهار النوجع ومدح المتوفى وذكر شمائله .

واعتاد العرب كذلك إظهار البغضاء والضغينة بالكلام المقفى تفريجاً لصدورهم وإيذاء لغرمائهم ، وكانوا يرون في الهجاء ، فضلاً عن إهدار كرامة العدو وتلم شرفه ، قضاء على مستقبل حياته ، ولذلك نرى أن طبقة الشعراء ممن برزوا في هذه الناحية من الشعر ، قد زادت عند الأعداء رهبتهم ، وبالنسبة للأصدقاء في إكرامهم .

والى جانب الحب والبغض كانت تمجيش في صدور العرب من التأثيرات النفسية الرغبة في المفاخرة بالذات أو الأصدقاء أو العشائر، ولقد امتازت عبارتهم في هذه الناحية من الشعر بأنغم الألفاظ وأكثرها مغالاة، وامتد ولهم بالفخر الى مدح رفبق الصحراء والتغنى بمحاسنه، فنالت الابل من أشعارهم الوصفية جانباً كبيراً، وبلغت حماسهم في هذه الناحية درجة يتعذر على غيرهم من الأجناس إدراكها، وذلك لقيمة الابل العظيمة في الحياة البدوية. وأما أشعارهم في وصف الظواهر الطبيعية وأحوال الجِواء فكانت أقرب الى إدراكنا اليوم، وكانت رحلاتهم الطويلة في جوف الصحراء هي الباعث لهم في أغلب الأحوال على قول الشعر في وصف الطبيعة ومظاهرها المتعددة.

والأصقاع العربية القاحلة وقفارها الموحشة لم تدع للتغيير في مناظرها سبيلاً، وكانت حيوانات الصحراء القليلة هي وحدها التي بعنت الحياة في خيال البدو، فظهرت في أشعارهم في وصف الصيد والقتل ببراعة فائقة ودقة بالغة.

وتلك كانت أهم البواعث النفسية التي غلبت في أشعار العرب القديمة التي حفظها لنا التاريخ حتى اليوم، وقد يسترعى النظر أن الرواية لم تأت بشيء عن مشاعرهم الدينية، على أنه يمكننا القول على وجه اليقين بأن العرب لم تستعبد دياناتهم كما استعبدت من قبل غيرهم من الشعوب السامية كالبابليين مثلاً، خصوصاً أن احترامهم لآلهتهم وتبجيلهم لمعبوداتهم كانا قد أخذتا في النقصان الى حد الزوال في القرن السابق للإسلام، ولم يبق لهم من العقائد الدينية إلا فكرة فناء العالم البشري، وكانت هي عزاءهم الوحيد في مناعب العيش ومشقات الحياة، ومع ذلك لا يبعد كذلك أن كانت لهم أشعار دينية لم تصل إلينا لا بسبب عدم اهتمام الأجيال الوثنية الأخيرة وقلة اكتراثهم بالشئون الدينية فحسب، ولكن - وهذا أكثر ترجيحاً - يحتمل أن تكون يدغلة رجال الإسلام قد امتدت إليها، وحرمت تاريخ الأدب العربي من روايتها.

ويختلف عادة المقال الذي يعبر به الإنسان عن مشاعره القوية عن الكلام العادى، بما يتطلبه أولاً من تعديلات صوتية في الالقاء، ثم بما يدخل عليه من مميزات خاصة في الألفاظ، فانقسم المقال الى أجزاء لم يراع في أول الأمر التماثل في تركيبها، ولكنها تنشد الانسجام في الجمال الذوقى بواسطة تقريب التجانس بينها، وأول حلية أدخلها العرب عليها هي السجع، فنشأ بذلك النثر المسجوع الذى استطاع بعد ذلك أن يحتفظ بكيانه بعد تقدم تعبيرات اللغة الفنية، وكان النثر المسجوع يلزم دائماً أبداً الحالات الخطيرة والمناسبات الرهيبة أو الطقوس والحفلات الرسمية، ولم يقصده بعد التسلية أو إدخال السرور على النفوس، وإنما قصد به وقتئذ الاستيلاء على قلوب السامعين وسحر أفتدتهم، فاستخدمه العرافون والكهنة وشعراء الهجاء.

وتدرج العرب من النثر المسجوع الى وزن تفعليل بسيط بعد أن سيطرت على مشاعرهم القافية والتوقيع، بفضل الأسباب والتأثيرات الخارجية، وتطور هذا الوزن بعد ذلك الى أشكال فنية عديدة، ولم يبق له أثر إلا في بعض الأشعار الشعبية.

تعددت بعد ذلك صور الأشعار العربية واختلفت أشكالها دون زيادة ظاهرة في الجوهر أو البواعث، فعادت نفس العوامل السابقة الى الظهور في المجموعات الشعرية الكبيرة التي عرفت بالقصائد، ولم يشذ عن ذلك إلا أشعار الرثاء والهجاء التي استطاعت المحافظة على نوعها المستقل. وعلى تعاقب الأيام أخذت هذه القصائد تنسيقاً ثابتاً، فيبدوها الشاعر عادة بذكر لوعته على فراق عشيقته، ثم ينتقل فجأة بعد أن يرى عقم ما يندبه من حظ ضائع الى وصف مطيته، وتنعاقب بعد ذلك صور مشاهد الطبيعة وأنباء الكفاح، وأخيراً يختتمها بالأشعار التي تعين قصده منها - ولذا سميت قصيدة - وهي عادة في المباهاة أو المفاخرة بعشيرته أو مدح ولي نعمته ممن يرجو عفوه أو يأمل عطيته.

ويغلب على الظن أن هذا التعاقب في البواعث الشعرية كان من المستحدثات المرغوبة في ذلك العهد الذي ترجع إليه القصائد التي لدينا، وقد يرجع الأصل فيه الى أحد الشعراء الأولين. ولم يتجدد الرواة في تحديد ترتيبها، خصوصاً أن العلاقة بين أجزاء القصيدة كانت مفككة كل التفكك.

لم تكن الكتابة في شمال بلاد العرب أو في أواسطها في ذلك العهد مبهولة، ولو أن استعمالها لم يكن منتشرًا انتشاره في البلاد المجاورة في الجنوب والشمال، ولكننا لا نظن أن الكتابة كانت تستعمل في تلك العصور المتقدمة كاداة لتدوين الشعر، بل إنه كان يعتمد في نقله على الرواية الشفوية، فكانت منزلة الشاعر بين قبيلته واهتمامهم بأشعاره ما وحدها العاملان اللذان تتوقف عليهما درجة حفظ أشعاره وانتشارها، وكثيراً ما اتخذ كبار الشعراء من هواة هذا الفن من المبتدئين رواة يلزمونهم حرصاً على إنتاج قرائحهم وصيانة لبنات أفكارهم.

والرواية الشفوية، مهما افترضنا فيها أمانة الراوي وخلوص ذاكرته، لا يمكن الاعتماد عليها اعتماداً كلياً، خصوصاً أنه لم تعرف وقتئذ حقوق شخصية للشاعر في أعماله، بل وثبت لنا اليوم أن القوم لم يرعوا لذلك حرمة، فاجتروا عليها بالاستعاضة عن بعض عبارات الشعراء بعبارات أخرى مرادفة لها، وما أغنى اللغة العربية بها.

فاذا كانت النصوص الأصلية لم تصدق الرواية في نقائها فما أحرى أن يدخل الشك في صحة ترتيب أبيات الشعر في القصائد الكبيرة، لاسيما وأن الشعراء أنفسهم لم يعنوا كثيراً بترتيب أجزائها.

ولكننا على الرغم من اللبس الشائع في هذه التفاصيل ، نجد في الرواية الأخيرة التي حفظها لنا التاريخ صورة صادقة من فن الشعر القديم ، على أنه يتعذر جدا أن نرى اليوم بواسطتها مميزات كل شاعر على حدة ، كما يصعب علينا أن نخلص هذه المجموعات الشعرية على وجه اليقين من الزوائد الدخيلة عليها .

وبرجع الفضل في حفظ الأشعار العربية القديمة الى النهضة الأدبية التي قامت في القرنين الثاني والثالث من الهجرة ، حيث بدأ هواة الشعر في جمعه فوجدوا فيما علق بأذهان البدو كنوزا لا تقنى لم يبق منها حتى الوقت الحاضر إلا جزء يسير بسبب عدم اكتراث علماء الاسلام المتأخرين بكل ما لا علاقة له بالدين ، فكانوا إذا لم يبيدوا شيئا من آثار الوثنية فانهم لا يهتمون ببحثه ودرسه ، ولقد أتت غزوات المغول بعد ذلك على أكثر دور الكتب في آسيا الصغرى ، وعلى الأخص بالعراق مركز الدراسات العربية القديمة ، فضاع أغلب أعمال الشعراء ولم يبق منها كاملا إلا لنفر قليل منهم .

واجتهد المتأخرون بعد ذلك ، كل على حسب ذوقه ، في جمع مختارات من دواوين الشعراء ، وكانوا يأخذون لها إما قطعا شعرية كاملة ، وإما أجزاء منها ، واشتهر بين هذه المختارات مجموعتين : الأولى وهي المعلقة ، جمعها راو محترف هو حماد الراوية المتوفى سنة ١٥٥ هـ ، والثانية وهي الحماسة ، جمعها أبو تمام المتوفى سنة ٢٣١ هـ .

والمجموعة الأولى عبارة عن سبعة قصائد طوال ، وسميت بالمذهبات لما احتمله اسم المعلقة من تفسير خاطيء ذاع عنها في كتب التاريخ ، من أنها كانت مختارة في العصور الوثنية ومعلقة على الكعبة ، والرواية الأصلية لهذه المجموعة تشمل قصيدة لكل من امرئ القيس وطرفة وزهير ولبيد وعنترة وعمر و الحارث .

وأما الحماسة فسميت كذلك تبعا لأول موضوعاتها وأطولها ، ويليه تسعة أبواب في المراثي وفي الأدب وفي التشبيب وفي الهجاء وفي الأضياف والمدح وفي الصفات وفي السير والنعاس وفي الملح وفي مذمة النساء . وعنى أبو تمام فيها بجمع نماذج من الشعر لكل من عصرى الوثنية وفجر الاسلام في أغلب البواعث التي ظهرت في الشعر العربي على وجه العموم .

أما النثر فانه لم يكن له مظهر أدبي خاص بالنسبة الى حالة العرب المدنية قبل الاسلام . على أن التطور الذي صادفه بعد ذلك يكشف لنا عن بذور نشأته في العصور الوثنية ، وإليها ترجع قبل كل شيء مجموعة الأمثال والحكم التي ظهرت منذ أزمان بعيدة ، وفيها تنعكس صور حياة البدو ، وترجع نشأتها الى مناسبات وأحوال خاصة في الحياة القديمة ، جهلها الرواة الأولون وبقي معظمها محاطا بالابهام ، وتعذر على المفسرين المتأخرين تفسيرها على وجه اليقين .

ولم تخل كذلك الحكايات التي رويت عن دواعي الأشعار القديمة ، وذاعت بين القبائل المختلفة من بذور ساعدت على نمو النثر وتطوره بعد ذلك ، ولو أن أغاب هذه القصص التي لدينا عن الأشعار القديمة قد استنبطها المتأخرون بالاجتهاد من الأشعار نفسها ، إلا أن البعض الآخر يحمل الطابع القديم الذي لا يدعو الى الريبة في حقيقة أصله .

على أنه كانت هناك أيضا في العصور الوثنية القديمة قصص عديدة ذائعة عن أعمال القبائل وبعض الإبطال ، وإن كنا لا نتوقع فيها كل الصدق والأمانة التاريخية ، فإنها تدلنا على روحهم الشعبية على وجه العموم ، وقد تسربت الى البدو بجانب هذه القصص مواد أخرى مما عرفت في العصور الوسطى وكانت جزءا هاما في الأدب العالمي حينذاك ، إلا أنهم استطاعوا تعريبها الى حد بعيد .

« يتبع »

أحسن ما قيل في وصف الفاقة

وفي الصبر عليها

قال أبو العير الهاشمي الشاعر :

قنعت نفسي بما رزقت ونمطت في العلى همى
ولبست الصبر سابعة هي من قرنى الى قدمى
فاذا ما الدهر عاتبنى لم يجدنى كافر النعم
لا أقول الله يظلمنى كيف أشكو غير متهم
وذكر شاعر آخر للفقر حكمة فقال :

الحمد لله ليس لى فرس ولا على باب منزلى حرس
ولا غلام إذا هتمت به بادر نحوى كأنه قيس
ابنى غلامى وزوجتى أمتى ملكتها بالملك والعرس
غنيت باليأس واعتصمت به عن كل فرد بوجهه عبس
فما يرانى بيبابه أبدا طلق المحيا سمح ولا شرس

ولكن الحق أن الفقر مكروه ، فمن أصابه وجب عليه أن يسعى لتحسين حالته من خير الوجوه ، وأكفلها بصيانة كرامته ، لا أن يقعد مع القواعد منتحلا لنفسه المعاذير . ولقد قيل : رب حسب دفنه الفقر .

وقال شاعر :

الفقر يزرى بأقوام ذوى حسب وقد يسود غير السيد المال

السلطان الدينية والدينية

كما يراها الاسلام

ليس في الاسلام سلطتان تتنازعاں الغلب كما هو الشأن عند غير المسلمين ، وإنما هي سلطة واحدة ذات ناحيتين إحداهما دينية والأخرى دنيوية . فالأولى هي التي تنظم علاقة الانسان بربه في عباداته ومعاملاته الظاهرة والباطنة . والسلطة الدنيوية هي التي تنظم علاقة الانسان بالانسان وترسم لتلك العلاقة حدودا في المعاملات بشتى ملاساتها . وتتألف هذه السلطة من سلطات ثلاث : التشريعية ، والقضائية ، والتنفيذية . وبدهى أن الاسلام دين روحى زمنى ينتظم فى أبلاغ أوضاعه عملى الدنيا والآخرة ، فهو بطبيعة وجوده مصدر يصل بين حياتى المعاش والمعاد ، ويكل الى المضطلعين بأعباء الحكم أن يستمدوا قوانينه ومبادئه من مستقر جميع الأصول الكاملة وهو القرآن .

فلو أغفل الاسلام الناحية الروحية لكان مزيجا من أخلاق متنافعة وعادات متناقضة ، ولكان قصارى جهده معتنقيه أن يخضعوا لنواميس هذا المجتمع فى علله وأوصابه وتدافع أسبابه ، وأن تكون الغلبة فيهم للقوى العاقى ، وأن توجد الفروق بين الطبقات والاسر . من أجل ذلك امتزجت الناحية الدنيوية فى الاسلام بالناحية الدينية فى نظام الحكومة ، على معنى أن نظام الحكومة كان مستهديا فى جميع أدواره بنور القرآن .

حمل الاسلام فيما حمل من أسمى المبادئ مبدأ الشورى ، لتكون أساس الحكومة الصالحة ، ودعامة تتلاقى عندها سائر الرغبات والآمانى ، لأن الشورى فى أبسط أحكامها خير من رأى الفرد ، وهى وليدة آراء مستخلصة من قوة الجماعة لا يراد بها غير إسعاد المجموع وإشعاره بمبدأ العدالة والمساواة حتى يظل آمنا فى سربه حصينا فى أغراضه ومراميه ، وإن لم تكن الشورى القائمة بيننا الآن فى الشرق والغرب هي التي تعنيها مبادئ الاسلام . فالشورى التي تعنيها مبادئ الاسلام هي المستخلصة من قوة الجماعة كما قلنا ليس فيها إثارة من تشيع لهوى أو أخذ بنحيزة أو إصغاء الى ضغن فى سائر مرافق الدولة .

الناحية الدنيوية ترسم شكل الحكومة ومقاصدها المختلفة ، وتؤسس الأنظمة المتنوعة للأفراد والأسر والجماعات والقبائل والأمم ، وتضع أحكام الحرب والسلم وسياسة القضاء والإدارة ونواميس الاجتماع ، ثم هي تنساب بعد الى الأحوال الشخصية المتعلقة بذات الانسان فننشئ علاقة زوجية صالحة بين الرجل والمرأة ، وترتب عليها حقوقا قبل المرأة وحقا قبل الرجل ، ثم تتناول أحكام الارث فتوزع الانصباء من تركة الميت على ذويها توزيعا قائما على أدق أنواع

الرعاية وأحكم مرامبها ، ثم تتعهد الحاكم بالوصايا الجامعة حتى لا يندوا عن شريعة الحق ولا تصفى قلوبهم الى شوائب الهوى ، ثم تهيب بالحكومين الى السمع والطاعة فيما أمر الله . وبهذا التساند بين الهيئتين ينتظم الأمة والحكومة عدل قائم على الاخلاص المتبادل ، وتسودها روح طيبة في مرافق البلاد وحيويتها .

لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السلطة الروحية والسلطة الدينية ، فأقام بهاتين السلطتين خير حكومة من حكومات الأرض في تاريخ البشرية ، وأسس للانسانية العامة أفضل المناهج في الحكم حتى فاضت القلوب باليقين الراسخ والطمأنينة الشاملة . ولا أدل على ذلك من أقوال الرسول وأعماله وما ينزل به الملك من الآيات منجمة بحسب الوقائع ، سواء أكان ذلك متعلقا بأمر من أمور المعاش أم المعاد ، إذا استثنينا بعض مسائل تقليدية تافهة لا يتصل وجودها بقانون الحكومة أو الاجتماع ، ثم درج من بعده خلفه على قدمه صلى الله عليه وسلم فكانوا نعم الخلف لنعم السلف . وناهيك بعمر الفاروق الذي كثرت على يديه الفتوحات الاسلامية مؤسمة على الكتاب والسنة وهدى الرسول الأعظم ، فاستدام بذلك الناموس السماوي أصلح الطرائق في أنواع الحكم ، وأهدى السبل في إسعاد الأفراد والجماعات والأمم . إن الشريعة الاسلامية السماوية هي شريعة الخلود والبقاء ، لأنها جمعت بين حلقات الزمن من دابر وحاضر ، فوضعت لكل عصر وجيل أحكامه وطرائقه ، فكانت شريعة الاسلام خير الشرائع وأمثل القوانين .

وغنى عن البيان بعد هذا التقرير أن الذين يقولون بضرورة فصل الدين عن السياسة قد جهلوا حقائق الاسلام أو على الأقل تجاهلوا نظام الحكم فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفه من بعده ، أولئك الغر الميامين الأطهار الذين حكموا دينهم في الدولة فسادوا ، لأنهم قضوا بهذه السياسة العالية أوطار الأفراد والجماعات ، وحققوا لهم كل رغبة صالحة ، ثم اجتاحوا لوثة الوثنية ومستهجن العادات في عهود الجاهلية .

ولعل النمط الذي جرى عليه توزيع الزكاة والصدقات وإقامة الولاية في الدولة ورسم الحدود ووضع الخطط التي ينتهجونها في أمثل حكومة عادلة بواسطة برامج تكشف لهم حقيقة حكم الشعوب الداخلة في الاسلام وأخذهم بالهوادة في موضعها وتيسير الأمور عليهم حين لا يضيق عنهم التيسير ونوع معاملة أولئك الولاية للذميين والمعاهدين والمحاربين والمدى الذي توزع به السلطات بين شئون الرعية - آية الآيات على أن الاسلام في حقيقته دين يقوم على أهدي السبل وأعدل المناهج ، وأنه الوارث لجميع الأوضاع البشرية « ولتعلن نبأه بعد حين » .

عباس طه
الحامى الشرعى

تقرير بعثة الهند

- ٦ -

٥ - العيد الألفى للأزهر :

وها هي ذي فرصة ذهبية تنبج للأزهر أن يخطو خطوة عملية في هذه السبيل ، فبعد سنوات معدودات يحتفل الأزهر احتفالاً عالمياً بعيد الألفى ، ومما لا شك فيه أنه سيتقدم للجامعات الأوروبية والأمريكية بالدعوة لحضور هذا العيد ، فهل يتاح لنا أن نرى في مصر ممثلي جامعات الهند ورجال الفكر فيها ؟

أكبر ظننا أن الأزهر الشريف ، وعلى رأسه حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي ، لن تغفل من بين يديه هذه الفرصة ، لاسيما وأن كثيراً من رجال العلم والفكر في تلك البلاد قد طالعونا برغبتهم في أن يتاح لهم حضور هذا العيد الذي يجب ألا تستأثر به مصر وحدها ، خصوصاً وقد أعلنت أن الأزهر جامعة عالمية ، لكل مسلم على وجه الأرض حق فيها .

٦ - مشروع تفسير القرآن الكريم :

وقد عنيت البعثة عناية كبرى بالتحدث الى زعماء الهند ، ومحاضرة الطلبة خاصة ، والمتقنين عامة ، على مشروع تفسير القرآن الكريم ، الذي يقوم به الأزهر الآن ، وقد شرحنا الضرورات التي استلزمت هذا التفسير الحديث ، كما أشدنا بالحكمة التي تجلت في تأليف اللجنة من حيث إنها جمعت بين رجال تثقفوا ثقافة دينية كاملة ، ورجال آخرين ساهموا في التقافين الدينية والمدنية ، وتلقنوا العلم على أحسن أساتذته بالجامعات الأوروبية ، فأكسبنا من الجميع ارتياحاً عظيماً الى هذا المشروع الذي يرجى منه للإسلام فوائد تفوق الحصر .

وجميعهم يتوجهون بالشكر لله تعالى ، أن هيا للأزهر تلك الفرصة التي ستمكنه إن شاء الله من أداء خدمة كبرى للإسلام ، وكم من خطيب قام يعلق على خطبنا بازاء جزيل الشكر الى فضيلة الأستاذ الأكبر ، لصائب تفكيره وثاقب نظره .

ولما أن تطرقنا بالحديث الى مشروع ترجمة هذا التفسير الى اللغات الأجنبية ، طولبنا بأن نرفع الرجا صادقاً ، الى فضيلة الأستاذ الأكبر ، أن تكون اللغة الأردية من بين اللغات التي تترجم إليها تفسير القرآن الكريم ، فانها لغة عامة المسلمين في الهند . وقد بلغ تشوقهم الى ذلك

المشروع أن طلبوا ألا يرجىء الأزهر الترجمة حتى ينتهى من التفسير ، بل الأوفق أن يترجم كل جزء تنتهى اللجنة من تفسيره .

ومما يذكر لحكومة صاحب السمو العالى « نظام حيدر آباد » بالشكر والثناء : ماورد على لسان معالى وزير المعارف عند ما سمع بمشروع الترجمة ، فقد قال : إنه يسره كثيراً أن يعلم تفاصيل ذلك المشروع ، حتى يتسنى لحكومته أن تساهم فى مشروع الترجمة الى لغة الأردو ، وأظهر استعداد الحكومة للقيام بمشروع هذه الترجمة لحسابها الخاص ، وكذلك بطبع عشرات الألوف من نسخ هذه الترجمة .

أما السير « روس مسعود » وزير معارف سمو « نواب بهوبال » ، فقد أبدى ارتياحاً عظيماً للفكرة ، وطلب الاطلاع على تفاصيلها ؛ لأنه يرجو أن تبذل حكومته مساعدة تذكر فى هذه السبيل ، ولكنها لا تستطيع تحديد موقفها قبل أن تطلع على التفاصيل .

وقد أبدت إلينا بشأن هذا التفسير فكرة تستحق البحث ، هى أن الأزهر يجدر به أن يشرك بعض علماء الهند فيه ؛ ولكننا أجبننا على ذلك بأن ما يحق للهند يحق لغيرها من الدول الاسلامية ، فاذا اتسعت دائرة المفسرين هذا الاتساع تعرض المشروع للعطل الناشئ عن الجدل والنقاش ، ثم عن عدم تكامل الأعضاء ؛ ورأينا أن الأجدر من ذلك بالنظر ، هو أن يسمح بالحضور فى لجنة التفسير لاثنتين أو ثلاثة من العلماء الهنود ، ليكونوا عوناً لقسم الترجمة الى الأردو ، إذا خرج المشروع الى حيز التنفيذ .

ولما أن تذاكرنا هذا الأمر مع « نواب مهدي يارجنك » وزير معارف حيدر آباد ، أظهر استعداد حكومته لأن توفد العالمين الذين يقع عليهما الاختيار على نفقتها تمهيداً لمشروع ترجمة التفسير .

٧ - مجلة الأزهر :

وقد كان لمجلة الأزهر نصيب من نشاط البعثة ولكنه محدود ؛ ذلك بأن المجلة غير ذائعة فى الهند الذبوع الذى يسمح للقوم بأن يتبعوا حديثنا فى شأنها ، ولكن « السيد سليمان الندوى » وهو من كبار علماء الندوة ، ذكر لنا أنه يقرؤها بانتظام ، وقد كون رأيه فيها بأنها ينبغى أن تكون أرقى من حالها اليوم ، لتناسب ما للأزهر من مكانة سامية .

وقد شاءت الظروف أن يفتح باب الكلام فى هذا الموضوع قبيل سفر القطار بحيث لم تتسع لنا فرصة لتفصيل الحديث ، على انه وعد بأن يكتب إلينا فى هذا الشأن .

وفى رأينا أن المجلة يجب أن ترسل الى كثير من الأمكنة فى الهند ، فانها خير مذكر للقوم بالأزهر ورسالته ، وهى الكفيل بأن يستمر الاتصال الروحى بين القطرين ، وحبذا لو عنيت

إدارة المجلة بأن تطلب الى بعض عظماء الهند : أمثال السيد سليمان الندوى ، ومولانا أبى الكلام آزاد — أن يوافوها بالمقالات بين آن وآخر .

٨ — دور الكتب الدينية والعربية :

بالهند كثير من دور الكتب الدينية والعربية ، يحوى عدد منها مؤلفات لا يستهان به ، ومن أهمها مخطوطات يرجع عهدا الى العصر الاسلامى فى تلك البلاد ، وكثير منها استورده ملوك المسلمين من بلاد فارس .

ولم يتسع وقت البعثة لبحث مستفيض فى هذه الكتب ، غير أننا كونا فكرة عامة عنها ، ويجدر بالأزهر ، الذى يعتمز تنظيم مكتبته ، وتوسيع الانتفاع بها ، أن يعنى بدور الكتب التى أشرنا إليها . وحبذا لو فكر فضيلة الأستاذ الأكبر ، فى أن يوفد أحد المتخصصين فى شئون المكتبات ، يكون له إلمام بما فى المكتبة الأزهرية من المخطوطات ، لزيارة دور الكتب التى سذكرها هنا ، عسى أن يجد فيها ما يكمل بعض المخطوطات ، أو يلقى بعض الضوء على تاريخها ، وإلا فلا أقل من أن يكلف بعض المصريين الذين يبعثون الى الهند ، فى شئون الثقافة الاسلامية ، بأن يطوفوا بتلك الدور طواف الباحث المدقق ، على أن يوافوا الأزهر بما يرون . ومما أسفنا له أن كثيرا من هذه الدور ، لم تطبع لها فهرس منظمة ، ولذلك ما جاءت البعثة إلا بما استطاعت أن تحصل عليه من هذه الفهارس .

وفيما يلى بيان بهذه الدور :

- ١ — مكتبة بهو بال
- ٢ — مكتبة راهبور (وفيها أكبر عدد من المخطوطات) .
- ٣ — مكتبة جامعة البنجاب بلاهور .
- ٤ — مكتبة الأستاذ محمد شفيق مدير الكلية الشرقية بلاهور .
- ٥ — مكتبة الكلية الاسلامية فى إشاور
- ٦ — مكتبة بها ولبور الخاصة بسمو النواب .
- ٧ — المكتبة الآصفية بمحيدر آباد .
- ٨ — المكتبة السعيدية بمحيدر آباد .

آراء فى الثقافة الاسلامية :

لا شك فى أن مصر بلد اعترف له بالزعامة الثقافية بين امم الشرق قاطبة . وقد شهدنا بأعيننا

في الهند ما يدل على سمو مكاتبا بين هذه الأمم ، مما عرضنا له في فصول سابقة من هذا التقرير ، غير أننا نشير هنا بوجه خاص الى ما تنتظره الهند الاسلامية من مصر في عهدنا الجديد ، ذلك بأن تساهم مصر في رفع مستوى اللغة العربية في المدارس والجامعات الهندية ، محافظة منها على هذه اللغة التي تصل بين أمم الاسلام في العالم كافة .

فما قصدنا الى مؤسسة علمية ، ولا تحدثنا الى شخصية كبيرة ، دون أن يرد ذكر هذا الأمر . وهم يتطلعون الى مصر ، لأنها القطر الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجليل اليوم .

وفما يلي بيان بما وصلت إليه البعثة في هذه السبيل :

أولاً : في إمارة بهوبال الاسلامية : عند ما كنا في زيارة إمارة بهوبال الاسلامية ، وكان سمو النواب متغيباً ، تحدثنا في هذه الشئون الى « السيرروس مسعود » وزير المعارف ، فقال : « إن البلاد هنا في مسيس الحاجة الى طبقة من العلماء المصريين ، يجمعون بين علوم الدين وبين العلوم المدنية ، مع التمكن في اللغة العربية وآدابها والطرق الحديثة لتدريسها ، وتقريب علومها الى الأذهان ؛ ولو استطاعت مصر أن تستغني عن واحد أو أكثر من هؤلاء ، لاستخدمتهم حكومة بهوبال . ولكن الحكومة تشترط فيمن يبعث إلينا أن يكون مثلاً طالياً للإسلام ، في حياته العملية والعلمية ، وأن تكون حياته نبراساً يهتدى به العامة في حركاته وسكناته » .

وقد قال السيرروس مسعود أيضاً : إن الحكومة على استعداد لأن تمنح مثل هذا المبعوث كل التسهيلات اللازمة ، الى راتب يناسب مؤهلاته . وظهر من خلال الحديث أنهم على استعداد لدفع راتب شهري قدره أربعون جنيهاً مصرياً ، مع حق الإقامة في منزل تعده له الحكومة في حي كبار الموظفين ، فضلاً عن امتيازات أخرى يستطيع المبعوث الحصول عليها ، بما يكون له من مزايا ، تكون موضع تقدير ولالة الأمر بعد حضوره .

ولما دعينا لمقابلة سمو النواب في أخريات أيام رحلتنا في الهند ، فتح سموه الكلام في نفس الموضوع ، ثم قال : إن حكومته قد تحتاج الى اثنين أو ثلاثة من هؤلاء ، بالشروط التي تكلم عليها السيرروس مسعود ، وإنه يرجو أن يعنى الأزهر بهذا العرض ، وقد صرح سموه بأنه قوى الأمل في ألا يعضى عام واحد قبل أن يتحقق هذا المشروع ، كما أبدى سموه الرغبة في أن يعمل الأزهر على إعداد طبقة من علمائه البارزين للخدمة فيما وراء البحار ، فإن هذا أفضل عمل يستطيع الأزهر أن يقوم به لتدعيم أواصر الصلات العلمية والدينية بين مصر والأقطار الاسلامية الأخر .

ثانياً : في جامعة عليكرة : عندما كنا في زيارة جامعة عليكرة عرضنا مع الدكتور ضياء الدين ، حال قسم اللغة العربية بالجامعة ؛ ومن ثم قال الدكتور إنه يوافقنا على ما ذهبنا إليه ، ويرى أن

الطريق الوحيدة للسير بهذا القسم الى الامام ، هو الاعتماد على الأزهر في تدريس اللغة العربية ، والأخذ بالوسائل الحديثة التي تتبع في تعليمها بمصر ، وفي تشجيع الطلبة على التخاطب بهذه اللغة ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان بهذا القسم واحد أو اثنان من المدرسين المصريين ، وإن الجامعة على استعداد لأن تدفع راتب أستاذ واحد ، فاذا رأى الأزهر أن يرسل اليها اثنين ، وقبل أن يسكون راتبهما مناصفة بين الأزهر وجامعة عليكرة ، فإن الجامعة يسرها أن تتقدم بينها وبين الأزهر المحادثات في هذا الشأن .

ثالثا : في الجامعة الملكية : لما كانت الجامعة الملكية كما ذكرنا مؤسسة تقوم على تدعيم الدين الاسلامي واللغة العربية فيها ، ربطاً للهند الاسلامية بكافة الاقطار الاسلامية الاخر ، فقد عنت الجامعة بالدين واللغة معاً ، ولكن مواردها ، كما ذكرنا ، لا تساعدها على التوسع . لكل هذه الاعتبارات ، تقدم اليها الدكتور « زاهر حسين » عميد الجامعة ، براء أن يساهم الأزهر في هذا العمل الجليل ، فيقرر إيفاد مدرس أو مدرسين — على نفقته — لتعليم اللغة العربية والدين الاسلامي بالجامعة .

وتوسيعاً للانتفاع بهؤلاء المبعوثين ، يقترح الدكتور زاهر حسين ألا ينحصر عملهم في التدريس بالجامعة الملكية ، بل يصح أن يتفق مع الجامعات والمؤسسات الاسلامية الاخر على أن يزورها المبعوثون زيارات دورية ، للاقاء المحاضرات وتشجيع الاهتمام باللغة العربية والدين . رابعا : في إمارة رامبور : زرنا مدرسة للعلوم الدينية والعربية تديرها حكومة سمو النواب ، ولما تحدثنا على هذه المدرسة الى السيد « بشير الزيدى » رئيس الوزراء ، ألفينا منه استعدادا لإصلاح أحوالها وفق ما يشار به ، ثم حدثنا على حاجة المدرسة الى مدرس مصرى من خريجي الأزهر يقوم بالاشراف على شئونها ، فيساعد الرئيس الحالى ، على أن يحل محله حين ترى الحكومة إحالته الى التقاعد نظراً لكبر سنه .

خامسا : في الجامعة العباسية : سبق أن تحدثنا على الجامعة العباسية في بهاولبور ، فذكرنا أنها تريد أن تماشى الأزهر في أحدث تطوراتها ، غير أننا لم نتحدث الى رجال الحكومة هناك عما يمكن الأزهر أن يساهم به في هذه السبيل . وفي رأينا أنه إذا عرض على الحكومة أن تستعين بواحد أو أكثر من خريجي الأزهر ، في تدريس العلوم العربية والدينية ، أو الاشراف على شئون الدراسة في هذه الجامعة ، أو الالتحاق بوزارة المعارف للنفقش على المدارس الدينية ومساعدة القائمين بالأمر فيها ، فإن حكومة سمو النواب قد ترحب بهذا المقترح .

سادسا : في إمارة حيدر آباد : رأينا حركة شاملة في صالح اللغة العربية والدين الاسلامي في إمارة حيدر آباد ، وأحسننا من جميع من حادثناهم شعوراً طيباً وميلاً ظاهراً نحو تأسيس

علاقات الود والصداقة بين مصر وبين تلك البلاد . وقوام اللغة العربية والدين الاسلامي فيها طائفة من الاساتذة تخرجوا جميعاً كما ذكرنا في المدارس والمعاهد المصرية على اختلاف أنواعها ، ويعتبر هؤلاء تربة خصبة لانماء علاقات الود بين حيدر آباد ومصر .

وقد تحدثنا الى وزير المعارف هناك في شئون شتى ، تقتصر منها هنا على ما اقترحناه ، وهو أن تساهم حكومة حيدر آباد في نفقات إنشاء قسم لتدريس لغة الاردو بالأزهر الشريف ، فندرس فيه هذه اللغة كما كانت تدرس اللغة اليابانية في « تخصص الوعظ والارشاد » بكلية أصول الدين ، او على مقياس أكبر من ذلك .

وهنا أدلى لنا معالي الوزير برغبته في ان يكون إنشاء هذا القسم وإدارته على نفقة صاحب السمو العالي النظام ، وأن يسمى « كرسي حيدر آباد لتعليم الاردو » ، وقال : إن الحكومة مستعدة للتحديث في الموضوع على هذا الأساس .

وفي رأينا أن القسم اذا افتتح وعين له أستاذ من أساتذة الجامعة العثمانية الذين يعرفون اللغة العربية ويقومون بتدريسها ، أو بتدريس بعض علوم الدين هناك ، فإن الأزهر يستطيع عندئذ أن يرشح أحد خريجييه ليشغل الوظيفة التي تخلو في الجامعة .

ولا نظن أن الاعتبار المالية تحول دون تنفيذ هذا المقترح ، ولا سيما من ناحية حكومة حيدر آباد .

مركز تحقيقات كاتوير علوم إسلامي

تقرير عن حال المنبوذين :

مقدمة :

يجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام على المنبوذين ، أن نشير الى أن استقصاء أحوالهم ، قد أحاطت به ظروف محلية وملابسات كان من شأنها أن تضطر البعثة الى الثاني في هذه الدراسة ، وأن تعتمد ، في بعض الأمكنة ، الى الانكماش ، حيث لا تجد الجو صالحاً لهذه المباحثات ، كما تعتمد في أمكنة أخرى الى بحث الموضوع في غير حذر ، عند ما نجد الجو صالحاً لذلك .

ولا نرى مندوحة من الإشارة الى أن وصول البعثة الى الهند ، قد أحاطت به ظروف شائكة ؛ فقد نشرت الجرائد الهندوسية ، بل بعض الجرائد الاسلامية أيضاً ، أن البعثة قادمة للقيام بحركة بين المنبوذين ، بغية تحويلهم الى الاسلام ، فقامت القائمة ، وتكهرب الجو ، مما دعا البعثة الى إصدار بيان للصحافة ، قد أشرنا إليه في صدر هذا التقرير .

وبهذه المناسبة تتقدم البعثة بمجزيل الشكر الى جميع من أمدوا بالمعلومات ، والى من ساهموا في البحوث ، وتخص بالشكر « السير محمد إقبال » الذي ضحى بالكثير من وقته وصحته في هذه

السبيل ، وكذلك تزجى الشكر الى الأستاذ الكبير « غلام بهيج نيرانج » الذى كان له أكبر قسط من النشاط فى هذا العمل الجليل ، والذى عنى بأن يجيب البعثة على كل ما وجه إليه من الاستشارات ، وكذلك الأستاذ « فضل رحيم » ، والطبيب « أسرار أحمد » ، و « نواب محمد يارجنج » ، والأستاذ « محمود فاندريمان » ، وغير هؤلاء ؛ ممن لم تسم الذاكرة أسماءهم .
وتتقدم البعثة كذلك بجزيل الشكران الى حضرات من ساهموا بقسط وافر من العمل ، لإنجاح البعثة فى مهمتها ، ثم شئت ظروف خاصة ألا تذكر أسماءهم فى هذا التقرير .

إحصاء عام عن المنبوذين :

يبلغ عدد المنبوذين — وفق آخر إحصاء رسمى صدر منذ ست سنوات : ٢٧٠ر١٩٥٠ر٥٠ نسمة ، أى بنسبة ١٤ فى المائة من مجموع سكان الهند ، وبنسبة ٢١ فى المائة من تعداد الهندوس العام ، وتختلف نسبتهم الى عامة السكان ، ثم الى الهندوس ، بين إقليم وآخر ، وفيما يلى بيان ذلك :
أولا : فى الهند البريطانية :

الاقليم	عدد المنبوذين	نسبتهم للهندوس	نسبتهم العامة
الولايات المتحدة	١١ر٣٢٢ر٠٠٠	٢٨ فى المائة	٣٢ فى المائة
مدراس	٧ر٢٣٤ر٠٠٠	١٨ »	١٥ »
بنغال	٦ر٩٠٠ر٠٠٠	٣٢ »	١٤ »
بحار ، وأوريسا	٥ر٧٧٤ر٠٠٠	١٩ »	١٥ »
الولايات الوسطى ، وبرار	٢ر٨١٨ر٠٠٠	٢١ »	١٨ »
آسام	١ر٨٢٩ر٠٠٠	٣٧ »	٢١ »
بومباى	١ر٧٥٠ر٠٠٠	١١ »	٨ »
البنجاب	١ر٢٨٠ر٠٠٠	٢٠ »	٥ »
دهلى	٧٣ر٠٠٠	١٨ »	١١ »
أجير ، ومروار	٦٧ر٠٠٠	١٨ »	١٤ »
كرج	٦٥ر٠٠٠	١٧ »	١٥ »
بلوخستان	٥ر٧٠٠	١٤ »	١ »
مقاطعة الحدود	٥٥٠٠	٤ »	٠ »
جزر أندمان ، ونيكوبار	٥١٠	٨ »	٢ »

ثانيا : في الامارات :

نسبتهم العامة	نسبتهم للهندوس	عدد المنبوذين	الاقليم
١٧ في المائة	٢٠ في المائة	٢٤٧٣٠٠٠	حيدر آباد
» ٣٥	» ٥٦	١٧٧٠٠٠٠	ترافانكور
» ١٤	» ١٦	١٥٦٥٠٠٠	راجبوتانا
» ١٥	» ١٧	١٠٠٠٠٠٠	ميسور
» ١٢	» ١٤	٧٨٠٠٠٠	إمارات الهند الوسطى
» ١٩	» ٢١	٦٧٨٠٠٠	جوايالور
» ١٤	» ١٥	٦٣٢٠٠٠	إمارات بحار، وأوريسا
» ٩	» ٢١	٣٩٣٠٠٠	إمارات البنجاب
» ٣	» ٩	٣٤٩٠٠٠	إمارات بومباي
» ٨	» ١٠	٣١٨٠٠٠	إمارات الهند الغربية
» ١٠	» ١٤	٢٥٣٠٠٠	الولايات الوسطى
» ١٧	» ٢٢	٣٠٩٠٠٠	الولايات المتحدة
» ٨	» ٩	٢٠٣٠٠٠	بارودا
» ٥	» ٢٣	١٧٠٠٠٠	كشمير
» ١٠	» ١٦	١٢٥٠٠٠	كوشين
» ١٤	» ١٦	٦٥٠٠٠	إمارات مدراس
» ٣	» ٥	٣١٠٠٠	إمارات بنغال
» ٢	» ٤	٢٠٠٠	سخيم
—	» ١	١٤٠٠	إمارات آسام
» ١	» ٤	٥٤٠	إمارات الحدود
—	—	٢٠	إمارات بلوختان

يستنتج من ذلك أن نسبة المنبوذين الى عامة السكان ، بل أن نسبتهم الى الهندوس ، تنفاوت تفاوتاً كبيراً باختلاف الاقليم ؛ وقد حاولنا أن نصل الى قاعدة لتوزيع المنبوذين بين الهندوس فلم نستطع ، مما يدل على أن عوامل كثرتهم أو قلتهم لا ترجع الى طريق معيشتهم ؛

أو الى مدى استعدادهم ، أو مدى اعتمادهم على بقية الهندوس أو غيرهم ، في كسب قوتهم ، بل إن أكبر الظن أن توزيع المنبوذين على المقاطعات والولايات لا يخضع لقاعدة ما ، بل يستمد كيانه من الوراثة فحسب .

ولما كنا ندرس أحوال المنبوذين لغرض خاص ، هو الاطلاع على مدى استعدادهم لتغيير دينهم ، في الآونة الحاضرة ، أو في المستقبل القريب ، وكان التعليم من أهم العوامل التي تدعو القوم للتبصر في أحوالهم العامة ، وإدراك ما هم عليه من شقاء تحت نظامهم الحالي ، بحيث يصبح القول إجمالاً : إن استعدادهم لتغيير دينهم يتناسب تناسباً طردياً مع نسبة انتشار التعليم بينهم ، لذلك رأينا أن نقف القارئ على نسبة التعليم بينهم في الولايات المختلفة :

١٤٩ في الألف	في ترافانكور
١٢٩ »	» إمارات آسام
١٠٣ »	» إمارة بارودا
٦٩ »	» بلوخرستان
٥٠ »	» بنغال
٤٨ »	» إمارة كوشين
٣٦ »	» مقاطعة الحدود
٣٥ »	» إمارات مدراس
٣١ »	» آسام
٢٨ »	» بومباي
٢٨ »	» إمارات بومباي
٢٥ »	» إمارات بلوخرستان
٢٢ »	» أتمير
١٩ »	» إمارات الهند الغربية

وتلي تلك مجموعة من الولايات والامارات تتضاءل فيها نسبة التعليم بين المنبوذين ، حتى تصل في بعض منها الى ٢ في الألف فقط .

وسنرى فيما يلي من تاريخ ثورة المنبوذين على الديانة الهندوسية ، بأسبابها ، ونتائجها ، والحال الحاضرة فيها ما يبعث على الاعتقاد بصحة هذا القياس .

الأصل في الطبقات المنبوذة :

يرجع أصل حركة « النبذ » الى تقاليد الديانة الهندوسية منذ أقدم العصور ؛ ويرجعها عامة الكتاب الى عاملين : أحدهما تاريخي ، وثانيهما ديني .

الأصل التاريخي :

يروى لنا المؤرخون أن الجنس الآري قد استوطن منذ أقدم عصور التاريخ الهضبة الآسيوية الوسطى ، فقد هاجر منها في حقبة مختلفة من التاريخ الى أوروبا وإيران والهند . وقبل قدوم الآريين الى الهند ، كانت البلاد آهلة بأجناس مختلفة ، ضرب بعضها بسهم وافر في المدنية ، مما يستدل عليه آثارهم العمرانية التي كشف عنها التنقيب في أنحاء مختلفة من الهند . وقد ظل الآريون يتوغلون في الهند رويداً رويداً ، متغلبيين على كل ما صادفهم من عقبات ، حتى ليقال إنهم لم يكتفوا بالغلب على سكان البلاد الأصليين وإخضاعهم لسلطانهم الزمني فحسب ، بل جردوهم من كل ممتلكاتهم ، ونزلوا بهم الى مستوى أحط من مستوى الأرقاء . وقد لجأ كثير من أفراد العنصر المغلوب الى الغابات والجبال المنيعه ، حيث لا يزال أحفادهم على قيد الحياة يعيشون عيشة المتوحشين الأقدمين ؛ في حين لجأ فريق آخر ، ممن جردوا من منازلهم وضياعهم ، الى معيشة التجوال ، ومنهم نشأت القبائل الرحل التي لا تزال تجوب أنحاء الهند لا تلوى على شيء . وقد اتخذ كثير من هؤلاء على مر الأيام السرقة والخطف مهنة يلتمسون الرزق من سبيلها . ولا يزال ذكر هؤلاء يرد حتى اليوم في الاحصاءات الرسمية باسم « القبائل الاجرامية » ، ويرصد البوليس حركاتهم ويتتبع أحوالهم . وقد أنشأت الحكومة ادارة خاصة بقصد الحد من تصرفاتهم الاجرامية ، أما البقية الباقية ممن ذكرنا فقد ركنوا الى الاقامة بالقرب من المدن الكبرى في حالة فقر مدقع ، يلتمسون الرزق من أحقر السبل كالزبالة ، والشحاذة ، واقتناص القردة وتدريبها على الرقص واللعب أمام جمهور محدود من النظارة يتصدق عليهم ببعض الحبوب أو ببضعة قطع من العملة النحاسية . والى هذا الفريق ينتسب عامة الحواة الذين يلعبون بالتمارين ؛ والراقصون على الحبل و (البهلوان) ؛ وقد دفعتهم الفاقة الى التهام كل ما يقع تحت أيديهم ، فاذا أعوزهم الطعام فتكروا بالتمالب وأبناء آوى والفيران ، وقد ياكلون الثعابين ؛ ويعيش معظمهم على الجيف ؛ أما ملابسهم فبالية قذرة ، إلا من عاش منهم في المدن ، فان ملابسه قد تكون أحسن قليلاً ؛ ويوجد ببلاد الهند من هذه الطبقات الوضيعة حوالى ثلاثمائة صنف .

الأصل الدينى :

يوجد فى تقاليد الديانة الهندوسية قانون قديم جداً ، يعد مرجعاً من أهم مراجعهم ، ويعتقدون أن واضع ذلك القانون كان شخصاً عظيم الورع ، واسع العلم ، اسمه « مانو Manu » ، كما يعتقدون أنه وضع ذلك القانون شريعة لهم ، ولذلك لم ينكر سلطته بل لم يناقشها أحد من المتأخرين .

ولقد قسم « مانو » الهندوسيين بل عامة الجنس البشرى (إذ يظهر أنهم كانوا يعتقدون أن الهند هى كل المعمور ، وأن سكانها هم عامة الجنس البشرى) قسم هؤلاء الى أربعة أقسام :

أولاً : البراهمة :

وهم من خلقوا من فم الإله ، وكانت وظيفتهم الوراثية ، هى العلم بكتبهم المقدس (الفيدا Vidas) . ولهم أن يمارسوا كل شئون العبادة ، فهم بذلك قساوسة الهندوسية ، وكانوا يعتبرون من أرقى مراتب الجنس البشرى ، وواجب على كل من لم يكن برهماً أن يخصهم بأعظم قسط من الاحترام والتقدير ، وأن يتقدم إليهم بكافة أنواع الهدايا ؛ ولا يصح القيام بأى واجب دينى إلا على أيديهم ، أو بعبارة أدق : نراهم قد احتكروا الوساطة بين الانسان وربه .

ثانياً : الشاترى :

وهم من خلقوا من أذرع الإله ، ولذلك كانوا هم رجال الحرب والقتال ، ويدهم صولجان الحكم الزمنى ، يتوارثون الوظائف أباً عن جد .

ثالثاً : الفايشا :

وهم من خلقوا من نخدى الإله ، وينتمى الى هذه الطبقة : التجار ، ورجال المال والزراعة .

رابعاً : السودرا :

وهم من خلقوا من أقدام الإله ، وتشمل هذه الطبقة الخدام الذين كتب عليهم - بالوراثة اللانهائية - أن يخدموا الطبقات الثلاث السالفة الذكر ، وأن يعيشوا معيشة كلها خضوع وعبودية ، يحيط بهم الفقر ، ويلازمهم الامتهان .

ويستطيع المجتهد فى قانون مانو ، وغيره من كتب الهندوس ، كما يستطيع المنتبع للسوابق التاريخية فى هذه الديانة ، وكذا من يبحث أمور أصحاب هذا الدين فى حالة الحاضرة ، أن يستنتج أن تقسيم النسوع البشرى الى أربع طبقات ، قصد به أن يكون وراثياً ؛ فأبناء البرهمى

وأحفاده ، لابد لهم من أن يكونوا براهمة كما كان آبائهم وأجدادهم ، وكذلك الحال في كل من الطبقات الأخر .

ولكن العصر الحديث قد انجلى عن حملات شعواء ، يشنها المسلمون والمسيحيون على نظام الطبقات ؛ ولذلك نشأ من بين الهندوس جماعة من المثقفين والمفكرين ، يقولون بأن هذا التقسيم لم يقصد به أن يكون وراثياً ، بل إنه تقسيم قد دعت إليه الكشفايات ؛ فالرجل المثقف الورع قد يكون برهماً ، كما أن الجندي المخنك قد يكون (شاتريا) ، أما من اتجهت به مواهبه الى التجارة أو الزراعة فيكون (فايشا) ، ثم تبقى بعد ذلك طبقة من الشعب ، تكاد تنعدم فيها المواهب السالفة الذكر ، وهؤلاء هم السودرا .

وبمقتضى هذا الرأى ، يجوز أن ينحدر ابن البرهمى الى أحط دركات المجتمع ، إذا لم يكن له من المواهب ما يستطيع أن يؤهل به نفسه لحدى الطبقات الأخر ، كما يحتمل أن ينشأ ابن السودرا ، وقد وهبته الطبيعة المقدرة على إحراز المعرفة والتمسك باهداب الورع ، فيرتفع بذلك الى درجة البراهمة ؛ وقياساً على ذلك يجوز لابن الشاترى أو الفايشا أن يرقى الى درجة أعلى من درجته ، أو أن ينحط الى طبقة أدنى من طبقته ، وفق مؤهلاته . على أن الرأى الذى نادت به هذه الطبقة من المفكرين لم يعدو أن يكون رأياً نظرياً ، لا تؤيده السوابق التاريخية ، ولا تصرفات الجيل المعاصر .

وتنقسم « السودرا » بعد ذلك الى قسمين : قسم يجوز لمسه ، وقسم يحرم لمسه ؛ فن الفريق الأول حملو الماء ، والخدم المكلفون بتنظيف الأواني ؛ ويجوز لهؤلاء أن يلمسوا أجسام الهندوس من الطبقات التى تعلمهم ، كما يجوز للهندوس لمس أجسامهم ، دون أن يسبب هذا التلامس نجاسة ، ولكن سواد السودرا يعدون أنجاساً ، لا يسمح لهم بالمس أجساد الهندوس من الطبقات العليا ، بل لا يجوز لهم أن يلمسوا « السودرا » من الطبقة الأولى ، كما لا يسمح لأولئك بالمسهم ، وهؤلاء هم المنبوذون .

« يتبع »

رسالة أبي الربيع محمد بن الليث :

هذه رسالة كتبها أبو الربيع محمد بن الليث عن لسان الخليفة هرون الرشيد الى الامبراطور قسطنطين ملك الرومان لعهدده ، يدعوهم وقومه للاسلام ، وقد طبعها في رسالة على حداثها حضرة الأستاذ الالمعى النسابه أسعد لطفى حسن مؤلف كتاب الاسلام . ولست أرى أبلغ في مقدمة هذا العمل الجليل الى القراء من نقل كلمة حكيمة توجه بها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى . قال فضيلته حفظه الله :

« اطلعت على كتاب الاسلام الذى ألفه حضرة الأستاذ أسعد لطفى حسن فوجدته كتابا يوضح مناحى الدين ، ويأخذ بحظ وافر من الأخلاق ، ويضرب إسهم غير منزور من الأدب والاجتماع ، بعبارة سهلة وأسلوب يشوق النفس ، وتشربه الأفهام ، وتشفيه الأنفس الطيبة ، وقد أورد فيه من النصوص القرآنية ما فيه بلاغ لقوم يعقلون .

« وبعد أن أتى على ما أراد من هذه النواحي أورد رسالة من انشاء أبي الربيع محمد بن الليث كتبها عن الخليفة الخامس هرون الرشيد الى قسطنطين ملك الروم لعهدده يدعوهم وقومه فيها الى الاسلام ، وهى فى أسلوبها وجزالة ألفاظها ، وحسن تنسيقها ، ومسحة تأليفها ، تشبه ما كان يتعاطاه خول الكتاب فى ذلك العهد كسهل بن هرون وتلميذه الجاحظ . فهى وما كُتب فى مشاورة المهدي كأنما يمتحان من قلب واحد ، إذ منشئهما واحد ، استهلها بحمد الله بمحامده والثناء بآلائه ، ثم انتقل الى بيان ما يجمل من أمانة وجوب تبليغ الدين والاعذار الى من لم تبلغه دعوة الاسلام ، وأنه يريد أن يحيط عنه ثقل الأمانة بتبليغه الاسلام على الوجه الذى يدعو الى النظر ، اقتداء برسول الله وامثالاً لأمر الله ، ورجاء أن يكون ممن قصد بقوله تعالى : « ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين » .

« ثم أخذ يجول فى ميادين الدعوة ، ويتنقل من برهان الى برهان آخر ، ومن حجة الى حجة ، باسطة ذلك كل البسط بالأدلة القوية المتينة .

« ثم تصدى لنوحيد الذات الالهية وبعدها من التركيب ، وتعرض للعقيدة النصرانية بالأدلة العقلية ، وأتى من ذلك على ما شاء ، وما امتد به نفس القلم ، وكان من أواخر ما ورد من هذه الرسالة قوله :

« وكتاب أمير المؤمنين نذيره بين يدى جنوده ، ومقدمه إن شاء الله من جيوشه ، إلا أن تؤدى الجزية التى دعاك أمير المؤمنين اليها ، وحداك ومن قبلك عليها ، رحمة للضعفاء الذين لا ترحمهم ، وتوجعا للمساكين ممن لا تتوجع منه لهم ، من الجلاء والسبأ والقتل والأسر والقهر ، وقساوة من قلوبكم ، وأثرة لأنفسكم ، واعتصاما بخواصكم ، وإجلاء لمواكم الضعفاء

الفقراء المساكين ، لا تمنعونهم بقوة ، ولا تدفعون عنهم بحيلة ، ولا تراقبون في الرحمة لهم ،
والتعطف عليهم أدب المسيح إياكم ، وقوله في الكتاب لكم : « طوبى للذين يرحمون الناس
فإن أولئك أصفياء الله ونور بنى آدم »
« أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب سامعه وقارئه ، وأن يهدي به ، ويثيب مؤلفه ،
إنه سميع الدعاء »

التهذيب في علم الفقه :

لا يزال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ احمد كامل الحضري يوالى عمله العظيم
في إعادة صوغ الكتب العلمية الأزهرية في قوالب عصرية ، وهو عمل سبق لنا أن قلنا عنه
إنه أوثق صلة يمكن أن يتوصل بها للتقريب بين الناس وكتب الدين ، واستفادتهم منها كما
يستفيدون من جميع مصادر العلم . وقد أخرج الاستاذ في مشروعه هذا نجاحا عظيما : فقد وصل
إلينا من فضيلته أخيرا كتاب (التهذيب) وهو تهذيب كتاب (النهاية) لعلامة ولى الدين
البصير رحمه الله ، وهو شرح للكتاب (غناية الاختصار) ، ولم يكن معروفا بل ولم يسبق طبعه .
قال الاستاذ وقد ذكر أنه عهد إليه تدريسه :

« فرأيت من واجبي أن أتابع خطى فأجمع كتابا يشتمل على ما فى النهاية بالأسلوب الذى
درجت عليه فى (تهذيب الكفاية) من تحرير الأحكام ، وتعميم المسائل ، وزيادة الفوائد ،
وحسن التبويب ، وسهولة التراكيب ، وتخرىج الأحاديث » .
وقد وفى فضيلته بكل ما وعده ، وزاد بأن طبع كتابه على ورق جيد بحروف جديدة ،
فجزاه الله خير ما يجزى به العالمين العاملين .

الفتح الربانى :

لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيبانى .

لا يزال فضيلة الاستاذ المفضل الشيخ احمد عبد الرحمن البنا الساعى يتابع جهوده فى طبع
ما وفق لعمله من ترتيب مسند الامام أحمد مع شرح وضعه له ، وقد أتم طبع الجزء السابع منه .
إن مسند الامام احمد يشتمل على جميع الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه
وسلم إلا عددا محصورا منها أتى به الاستاذ فى المناسبات وهو يصدد الشرح ، وهذا يعتبر
من أضخم الأعمال ، يقوم به فرد واحد بهمة لا تعرف الكلال .
وقد سار على توزيع هذا الكتاب كراريس وأجزاء ، فنرجو لكتابته الانتشار ، ولعمله
التوفيق . وعنوانه بعطفة الرسام رقم ٩ بالغورية بالقاهرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحج

في هذه الآونة ياخذ الذين أسعدهم الله بازماح الحج الى بيته المحرم في السفر لاداء هذه الفريضة الجليلة ، ومنهم من بادر به ليطيل مكثه بتلك البقاع الطاهرة . وما يرى من هذه الحركة هنا يوجد مثلها في كل بلد إسلامية من مطلع الشمس الى مغربها ، ونحن إن كنا على بعد ثلاثة أيام من تلك البقاع الشريفة بحرا وبضع ساعات جوا ، فإن من المسلمين من لا يكفيهم الشهر في قطع هذه المسافات المترامية بينها وبين بلادهم برا وبحرا ، وقبل قرن من الزمان كانت لا تكفيهم السنة يتعرضون فيها الى إخطار لا يقوى على تحملها إلا كل من كتب له طول البقاء .

هذه العاطفة القوية التي كانت ولا تزال تهيب بالنفوس الى زيارة بيت الله ببكة ، لم تضعف بضعف العاطفة الدينية في هذا القرن المادي ، ولكنها ازدادت قوة ، فاصبح اليوم يحج من لا كان يرد له الحج ببال ، من الرجال المثقفين والنسوة المتعلمات ، والفضل في ذلك يرجع الى قوة بنية هذا الدين ، وازدياد تأثيره في النفوس بازدياد ترقى العلم والحكمة . فانه بينما يشكو العالم كله من مجافة المتعلمين للاديان ، يزداد متعلمو المسلمين تقربا من الاسلام وإقبالا عليه . ولا يمكن أن يعلل هذا الأثر بفعل الوراثة ، ولا بدافع التقليد ، فانهما لا يتعديان حدود الجود العقلي الى الأعمال الشاقة التي تكلف الانسان مالا وانتقالا .

الحج في ذاته ليس خاصا بالاسلام ، فقد كان أهل الجاهلية يحجون ، واليهود والنصارى يحجون ، وكان أهل الهند والصين واليونانيون القدماء وغيرهم يحجون الى معابد وهياكل مقدسة لديهم ، ولكن ليس الحج في واحدة من هذه الأمم يشبه الحج في الاسلام . فتلك أمم اعتبرت الحج غاية فكانت تؤديه لذاته ، ولذلك اعتقدت أنه كلما كان شاقا مرهقا كان ثوابه أكثر ، وعائده أوفى ، ولكنه يعتبر عند المسلمين وسيلة لما يبتنى عليه من الفوائد الأدبية والمادية ، وذريعة لما يتولد عنه من العوائد الروحية والاجتماعية . ولذلك شرط الله له توافر الاستطاعة المالية والبدنية ، واستكمال أسباب الراحة الجسمية والانتقالية .

فالحج في الاسلام فوق ما هو عليه من الصبغة العبادية ، تلازمه صبغة اجتماعية واضحة ، وهو بجميع العبادات الاسلامية تتمازج فيه هاتان الصبغتان بحيث لا يعرف الحد الفاصل بينهما ، وهنا موطن قوة هذا الدين الذي أدهش بها العالم ، وعلة حياته في قلوب أهله حياة قابلة للتجدد على مر الأيام وتوالي الحوادث .

فيصح والحالة هذه أن تقول : إن الحج يلزمه قيام مؤتمر عام للمسلمين في كل عام مرة . ومن يتأمل في جزئياته يرى أن عناصر ذلك المؤتمر ماثلة فيه على أكمل وجه . فإن المسلمين في أول الاسلام كان يحج بهم أمير من اختصاصاته أن يبلغهم إذا اجتمعوا في صعيد واحد ما كلفته السلطة العليا أن يبلغهم إياه مما له اتصال وثيق بأمر دينهم ودنياهم . والدين والدنيا في نظر الاسلام مترابطان ، ترابط الروح والجثمان في الانسان . فإذا كان الدين يمد الروح بالايمان الصحيح ، والآداب والأخلاق ، فإن أمور الدنيا تمتد بأسباب البقاء ، ودواعي الارتقاء ، وإتقان خلافة الله في الأرض .

هذا وضع جليل في نظر علم الاجتماع ، لا يعقل أن يتكرر باني دولة أصلح منه لتوثيق روابط أمة من الأمم ، وإسعادها بالنقوية كلما أدركها ضعف أو أثاره من انحلال .

ثم إنه من ناحية أخرى ، إن روعيت جميع شروطه ، وسيلة عملية لتوحيد غايات المسلمين وتوجيههم الى مصادر الحياة الصحيحة ، بما يقتبسها بعض شعوبهم من ثقافات البعض الآخر مما يكونون قد همدوا اليه دون غيرهم ، سواء أكان ذلك في عالم العلم أم العمل . ولا يخفى ما في استمداد الضعفاء من الأقوياء من خير يعود على الطرفين جميعا .

ويتبع هذا أيضا ناحية ليست تقل خطرا عن الأولى إن لم تكن تفوقها قيمة ، وتكبرها أثرا ، تلك هي الناحية الاقتصادية . فإن لكل شعب من الشعوب الاسلامية صناعات ، ونبوغا في بعض ضروب المحاولات ، ولبلادهم منتجات لا توجد في غيرها ، فانه بوساطة هذا المؤتمر العام يمكن إبرام اتفاقات على تبادلها فيما بينهم ، وإن مثول أصحابها في مجتمع عام يسهل عليهم تدارس الوسائل المختلفة لتسهيل أمر ذلك التبادل وجعله أمرا واقعا ، بتذليل ما عسى أن يقوم أمامه من العقبات .

هذا بعض ثمرات الحج من الوجهة الاجتماعية ، فهل يقوم المسلمون بما يحققها استكمالاً للناحية الدنيوية من هذه الفريضة ؟

كل تجديد في شأن من الشؤون البشرية يجب أن تسبقه حاجة ماسة اليه ، فهل أشعرت نفوس المسلمين الحاجة الى الاستفادة من الحج لمصالحهم الأدبية والمادية ؟

ليس لدينا من شك في حدوث هذا الشعور منذ نحو نصف قرن ، وقد كتب في حكمة الحج من الناحيتين الروحية والاجتماعية عدد كبير من الباحثين ، ولكن كان يحول بين المسلمين وتحقيق هذه الأمنية سيادة الجهالة والأمية في سوادهم الأعظم ، والصعوبة العظيمة التي كان يعانيتها الخاصة في شخوصهم الى الأماكن المقدسة ، خلوها من ضروريات الإقامة ووسائل الانتقال . ولا تزال هذه الحوائل قائمة وإن كانت في طريق الزوال . فالمسلمون اليوم يعملون جادين على قشع غياهب الأمية عن عقول عامتهم ، وقد تسهلت وسائل الانتقال بحرا

وجوا ، وتأسست فنادق كاملة العتاد هنالك ، فتيسر لكثير من رجال التفكير العالى زيارة البيت وتلك المشاهد الرائعة ، وازدادوا علماء بأن الاستفادة من هذه الفريضة لمصلحة الاسلام والمسامين يتناول أكثر مما أشرنا اليه . فقد رأوا أنه كما يتناول توحيد وجهة المسامين وغايتهم ، قد يمتد فيتناول توحيد لغاتهم وتقاليدهم وعاداتهم ، وإزالة بدعهم وخزعبلاتهم . وصدور هذه الاصلاحات والتجديدات من البيئة نفسها التى نشأت فيها أول نواة لهذه الأمة ، ومنها استمدت عناصر حياتها ، وروح وجودها وعظمتها ، يطبعها بطابع التقديس فتخضع الرقاب لها صاغرة ، وتنحنى الرؤوس أمامها خاشعة . ويزيدها هيبة وتأثيرا أن تلك البقاع أصلح لتمثيل جميع المذاهب الاسلامية من كل بقعة فى الأرض ، فيكون للتعاليم والوصايا التى تصدر منها صفة الاجماع ، فلا يقوى على الخط من شأنها متلاعب مبتدع فى أى بيئة من بيئات العالم .

هذه الأقوال ليست بالأمانى التى يتعزى بها المفكرون ، ولكنها حقائق لا بد من تولدها من فريضة الحج ما دامت مقامة لدى المسامين ، وما دام هذا الجثمان الضخم من شعوبهم وجماعاتهم قد كتب له أن يعيش .

ومما يحسن بنا أن لا نختتم هذه العجالة حتى نستنزل عجب القارىء من هذا النظام البديع الذى بنى عليه الاسلام مجتمعه العظيم ، فقد وضعه على أسلوب وإن كان لا يمنعه من طروء الضعف عليه إذا قصر أهله فى أداء واجباتهم نحوه ، فإنه يحميه عوادي التحلل والفناء فى غيره . فإن ضروب المناعات المبثوثة فى بنيته ، وصنوف الحوافظ المحيطة به ، لما تحار فيها العقول القوية ، وتدهش منها البصائر النافذة .

لقد وصلت بعض جماعات المسامين وخاصة فى العهود الأخيرة الى حالة من الضعف أصبحت معها حرضا يرثى له ، نسيت معه كل شئ حتى وجودها ، ولكنها لم تنس شيئا واحدا وهو دينها ، فلم تزل تحبه وتحترمه وتعلق عليه آمالا كبارا . فكان الناظر اليها يعد ذلك منها جمودا ، لأنه فى قصر نظره وجهله بحقيقة الاسلام كان يظن أن ما هى فيه هو جنابة هذا الدين عليها ، فأكثروا فيها من الدعاة للملهم ، وبشوا فيها روح النفور من عقائدها ، ولوحوا لها بما ينتظرها من المقاوم الكريمة ، والمكانات العلى إن صبأت عنه الى غيره ، ولكنها ظلت وفية له لا ترجو من حياتها إلا شيئا واحدا وهو أن تموت عليه .

لا نقول إن هذا الثبات من آثار الجود على التقاليد ، والاستماتة فى الصبر على الموروثات ، لأن شعوبا كثيرة غير اسلامية صبأت عن أديانها فى عهود كثيرة من التاريخ ولم تصل الى مثل ما وصلت اليه بعض الجماعات الاسلامية من الضعف وسوء الحال ، فعدم حدوث هذه الظاهرة الاجتماعية فى هذه الجماعات خلافا لسواها يدل دلالة قاطعة على أن فى نظام الاجتماع على الأسلوب الاسلامى حوافظ خاصة ، ومناعات قوية ، تحميها شر التحلل والتلاشى فى جماعات أخرى .

ونحن وإن كنا نرى أن هذا الموضوع جدير ببحوث مستفيضة ، وتدقيقات عظيمة ، فإننا نستطيع أن نتعجل فنقول : إن فريضة الحج واحدة من حوافظ الاجتماع للشعوب الإسلامية . وقد فطنت لذلك أمم استعمارية فعملت على تحريم الحج على الشعوب الإسلامية الخاضعة لسلطانها سنين كثيرة ، ولكن وجود غير الحج من الحوافظ والمناعات في بنية الجماعات الإسلامية أبقتها حافظة لتماسكها في وجه جميع المغريات التي صبت عليها من مستعمرها الذين اضطروا في النهاية أن يرفعوا هذا الحجر عنها .

واليوم توجد أمم تتطور في اتجاه المدنية الأوروبية ، وتتقمص العقلية الغربية عن اعتقاد راسخ بأنها إن لم تفعل ذلك لا تستطيع أن تلحق الدول المعاصرة في توثباتها الحيوية . وكان كل متأمل في تطور هذه الأمم في هذه الوجهة يظن أن الإسلام سيلاق منها ما لقي كل دين سواه لدى الذين سلكوا مثل هذه السبيل من قبل من الجماعات الأجنبية ، ولكن هؤلاء المتشائمون ما لبثوا أن رأوا هذه الأمم تزيد تعلقا بالاسلام ، وتشتد محافظة عليه . فساجدها أصبحت أكثر حفولا بالمصلين ، ومواسم الدين صارت فيها أظهر مما كانت عليه . ولو امتدت بك حياة الى نحو ربع قرن آخر لترى رأي العين أن حوافظ هذا الدين وجواذبه قد عطفتهم اليه من أسمى ما يؤثر على شعورهم ، وأخفى ما يتسلط على عقولهم .

ولقد بدأت هذه القوى الظاهرة والخفية في الاسلام تنتج آثارها فيهم ، فقد قاموا بترجمة القرآن الى لغاتهم ، فيقول قصار النظر هذه مقدمة لا لقاء نيره عن عوائدهم ، والحق أنهم ترجموه لشدة تعلقهم بكتابهم ، وحبهم زيادة الفهم عن ربهم . فإن من يريد التخلص من سطوة كتاب على قومه ، يدعه على لغته التي لا يفهمونها ، ويزيدهم إيهاما بأنه مما لا تجوز ترجمته ، فلا يمضي عليهم عهد حتى تزول معالمه من أذهانهم فلا يعودون يتمسكون به .

الخلاصة أن للاسلام حوافظ ومناعات من ضروب شتى قد يخفى كثير منها على المتأملين السطحيين ، وهي في الواقع ترتكز على أدخل قوى النفس ، وأخفى غرائزها ، كما يرتكز ظاهره على أظهر عواطفها ، وأوضح مراميها ، فليس لها على الحالين محيد عنه : « أغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون » ؟

محمد فريد وهري

السنة

كيف كان يجتهد الرسول وكبار الصحابة في الأحكام الشرعية

عن ابن عمر أنه قال : « لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام رسول الله ليصلي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : تصلي عليه وقد نهاك ربك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إنما خيرني الله فقال : « استغفر لهم أولاً تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم (١) » وسأزيده على السبعين . قال عمر : إنه منافق ! قال : فصلى عليه رسول الله ، فأنزل الله « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره (٢) » . رواه الشيخان .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) هل يدل الحديث على أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية قبل نزول الوحي ؟ (٢) وإذا جاز له الاجتهاد فما فائدته مع اتصاله بالوحي : ألم يكن الأولى أن يتلقى الأحكام كلها عن الوحي ؟ (٣) يؤخذ من الحديث أن عمر قد خالف الرسول في اجتهاده ، فهل لأحد أن يخالف الرسول في حكم شرعي ، وكيف يتفق ذلك مع قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (٣) » ؟ (٤) قد صرح الحديث بدليل الرسول الذي بنى عليه اجتهاده فقال : إنما خيرني الله الخ فما دليل عمر الذي بنى عليه نهى النبي عن الصلاة عليه ؟ (٥) قد أقر الله اجتهاد عمر في الظاهر حيث قال للرسول : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً » فما هو السر في ذلك ؟

(١) أما الجواب عن السؤال الأول فهو بالإيجاب ، وذلك لأن الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فعلاً في حكم شرعي . أما كونه حكماً شرعياً فظاهر ، لأن جواز الصلاة على المنافق المتوفى وعدم جوازه حكم شرعي بلا ريب . وأما كونه صادراً عن الرسول باجتهاده لا بالوحي فذلك لأن عمر قد خالفه فيه ، ولو كان صادراً عنه بطريق الوحي لما جاز

لعمر أن يخالفه فيه كما ستعرفه بعد ، فهذا دليل واضح على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ، لأنه قد اجتهد فعلا ولم ينهه الله عن الاجتهاد .

على أن بعض علماء الأصول قال : ليس للرسول أن يجتهد . وقد استدل من قال ذلك بدليلين : (أحدهما) أن رأى المجتهد يحتمل الخطأ والصواب ، ولهذا لا يجب على الناس أن يقلدوا المجتهد ، وهذا المعنى لا يتحقق في الرسول لأن الله تعالى أوجب علينا اتباعه في كل الأحكام التي يحى بها بحيث لا يجوز لأحد مخالفته فيما يأمر به أو ينهى عنه .

(ثانيهما) أن الرسول قد بعث ليبليغ الأحكام عن ربه ، فيجب أن تكون شريعته كلها بنصوص من عند الله ، لأن الشأن في المبلغ أن يقتصر على ما يوحى إليه ، ومتى اجتهد يخرج عن وظيفة التبليغ الى وظيفة الاجتهاد التي لم يبعث لها .

وقد أجيب عن الدليلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم متصل بالوحي ، فلو أخطأ في اجتهاده فإن الله لا يقره على الخطأ بل يوحى اليه بالصواب الذي يجب العمل به . ولهذا كان اتباعه في كل ما جاء به من الأحكام واجبا ، بخلاف غيره من المجتهدين . فالرسول وإن كان يوصف بالاجتهاد في بعض الأحكام في أول الأمر ولكن بعد أن يقر الوحي اجتهاده يصبح رأيه في الحكم صوابا جزما لا يحتمل الخطأ كالنص الموحى به بدون فرق . وبذلك تعلم أن الرسول لا يخرج باجتهاده عن وظيفة التبليغ ، لأن اجتهاده بعد إقرار الوحي إياه يكون كالنص الموحى به بلا فرق .

على أن هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن للرسول أن يجتهد .

منها قوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل إليهم (١) » . ولا يخفى أن البيان عام يتناول ما كان بطريق الوحي وما كان بطريق الاجتهاد . بل لو قصرناه على ما كان بطريق الوحي لم يكن له كبير فائدة ، لأن البيان بطريق الوحي مأمور به ضمن الآيات الأخرى .

ومنها قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار (٢) » . وليس من المعقول إخراج الرسول من أولى الأبصار المأمورين بالاعتبار أعنى الاجتهاد ، لأنه سيد أولى الأبصار وأجدرهم بالنظر والاعتبار .

ومنها قوله تعالى : « وشاورهم في الأمر (٣) » فإنه لو لم يكن له رأى فاصل في الأمور لم يكن لأمره باستشارتهم معنى ، فإن الذي لا يملك البت في أمر يكون عابثا إذا شاور غيره فيه . ولا يصح أن يقال إنها شورى ظاهرية يقصد بها تطيب خاطرهم فقط لأن ذلك مما ينزه الله عنه ورسوله وأجلاء الصحابة ، فانهم إذا علموا أن الشورى لا فائدة لها مطلقا تهيج خواطرهم

لا تطيب . وأيضاً لو صح هذا لما كان لمخالفتهم إياه معنى ، مع أنه قد ثبتت مخالفتهم إياه في كثير من الحوادث ، وقد أقرهم الله على رأيهم في كثير منها . وهذا الحديث الذي معنا شاهد صدق على أن النبي قد اجتهد فعلاً وخالفه عمر وأقر الله اجتهد عمر في الظاهر ، ولم ينه الرسول عن الاجتهاد . ومثله كثير في السنة ، بل وفي كتاب الله تعالى .

ومنها قوله تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يَشُخِّرَ في الأرض (١) » الآية . وحاصل ما قيل فيها أن المسلمين قد أسروا في معركة بدر سبعين أسيراً ، منهم العباس عم الرسول ، وعقيل بن أبي طالب ، وسهيل بن عمر ، من فصحاء مكة وخطبائها البلغاء . فاختلف المسلمون في أمر هؤلاء الأسرى ، فكان من رأى الرسول صلوات الله عليه وأبي بكر ومعهما بعض الصحابة إطلاق سراح هؤلاء الأسراء بفدية مالية ينتفع بها المسلمون . وكان من رأى عمر وسعد بن معاذ ومعهما بعض المسلمين قتلهم . وظاهر هذه الآية يؤيد عمر ومن معه ، ولكن الواقع أن الله قد أيد الفريقين .

بيان ذلك : أن وجهة نظر عمر رضي الله عنه قد يقال فيها إن المسلمين كانوا في بدء قوتهم فمن واجبه أن يستمسكوا بكل ما يزيد في هذه القوة التي يتوقف عليها نشر الدعوة إلى الله كي يرهبوا أعداءهم الذين يتربصون بهم الدوائر ، ويريدون القضاء عليهم وعلى الدعوة إلى الله في مهدها . فالسياسة الحربية يومئذ تقضى استئصال المحاربين وعدم إطلاق الأسرى في نظير فدية مالية ، خصوصاً إذا كان الأسير ذا جاه ونفوذ ، فإن إطلاقه في نظير فدية من المال في وقت ضعفهم قد يترتب عليه شر عظيم لا يوازيه مال كثير ، فلذا رأى عمر قتلهم لما فيه من إرهاب المشركين ، وقطع دابر بعض أئمة الكفر الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وأذوهم شر إيذاء .

وأما وجهة نظر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ، فقد يقال فيها : إن قتل هؤلاء لا فائدة فيه ، بل قد يثير أحقاد من وراءهم بحالة عنيفة ، فيتألبون على المسلمين قبل أن يقوى جانبهم وتشتد ساعدتهم ، فتسوء الحال ؛ وأن الدين الإسلامي يرتكز في الواقع على قوة البرهان لا على البطش والارهاب ، وكثير من هؤلاء الأسرى مستعدون للإدراك الصحيح ، فلا بد أن تؤثر فيهم قوة البرهان القاطع ، فيؤمنوا بالله ورسوله ، ويكون للدين بهم قوة ، وذلك هو الغرض من الدعوة إلى الله تعالى ، فضلاً عن أن المال الذي يأخذونه فداء يمكنهم أن يؤسسوا به قوة ترهب الأعداء أكثر مما يرهبهم قتل هؤلاء الأسرى ، والمسلمون وقتئذ كانوا في أشد حاجة إلى المال .

وقد تحققت وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم في عاقبة الأمر من جميع جهاتها ، فقد دخل

معظم هؤلاء الأسرى في الاسلام ، وكانوا من أشد أنصاره وأقوى أساطينه . روى أن عمر قال لرسول الله : إن سهيل بن عمرو قد آذى المسلمين بخطبه وفصاحته فيحسن أن ننزع بعض أسنانه التي يتعطل بها لسانه فيستحي من أن يقف موقف الخطيب الفصيح . فقال له رسول الله : عسى أن يقوم مقاماً تمدحه عليه . وأطلقه بالفدية بدون أن يؤذيه ، فدخل سهيل الاسلام وكان من أقوى أنصاره ، ولمامات رسول الله عزم بعض ضعاف الايمان على الردة فقام سهيل هذا فيهم خطيباً فحولهم عن عزيمتهم ، وذلك هو الموقف الذي مدحه عليه عمر . وبذلك تحققت سياسة الرسول كاملة عليه الصلاة والسلام .

فهذا بعض ما قد يقال في توجيه الرأيين ويؤخذ من خوى تعليل كل واحد من الفريقين لرأيه . أما الله عز وجل العليم باحوال عباده وبما يؤثر فيهم ، فقد أيد الفريقين في الواقع ، وذلك لأن الله قد أقر سياسة النبي في إطلاق الأسرى وأخذ الفدية منهم ، ولو كان يريد قتلهم وعدم أخذ الفدية لأوحى به الى الرسول قبل أن يأخذ منهم شيئاً وقبل أن يطلقهم ، كما وقع ذلك في بعض الحوادث ، فإن النبي لما أراد أن يتفق مع بعض كبار المشركين على أن يقصى من مجلسه بعض ضعاف المؤمنين حرصاً على إيمان هؤلاء الكبار ، وأراد أن يكتب لهم بذلك صكاً ، نزل عليه الوحي في الحال ونهاه عن ذلك ، فلم يفعل . وما ذاك إلا لأن الله تعالى عليم خبير بما قد يترتب على إطلاق هؤلاء الأسرى في النهاية من الخير العظيم ، إذ لو لم يكن فيه سوى إسلام العباس وعقيل وسهيل وأمثالهم من أساطين المسلمين الذين أبلوا في سبيل نصرة الاسلام البلاء الحسن لكفى . ولكن هذه النهاية لا يعلمها إلا الله عز وجل ، فلذا لم يمنع الرسول من تنفيذ اجتهاده ، ولو شاء لأوحى إليه بالمنع . فضلاً عن ذلك فقد أباح سبحانه للمسلمين الانتفاع بالفدية ، وفي ذلك إقرار لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع ، ولكن هذه الحالة خاصة بالرسول المتصل بالوحي ، فهو الذي يمكنه أن يقدم على تنفيذ اجتهاده هذا وهو آمن مما يترتب عليه من شر ، راج لما يترتب عليه من خير . أما غيره من المسلمين فليس لهم أن يفعلوا هذا . فمن أجل ذلك خاطب الله رسوله بقوله « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » الآية . ومعنى الآية : ما كان ينبغي للنبي أن يتسامح مع الأسرى فيأخذ منهم الفداء ويطلق سراحهم من قبل أن يغزو المشركين ويثخنهم قتلاً حتى يخضعوا للدعوة الى الله ويعز الاسلام ، فإذا عظمت قوة المسلمين وقويت شوكتهم وأصبحوا آمنين على الدعوة الى الله وعلى أنفسهم من بطش المشركين ، كان لهم أن يفعلوا ذلك ، بل كان لهم أن يطلقوا الأسرى بدون فدية أصلاً . وهذا هو الذي وقع فعلاً ، فإن الله خيرهم بعد في أمر الأسرى فقال لهم : « فإما منّا بعدُ وإما فداءً (١) » فأباح لهم إطلاق الأسرى بدون مقابل مما منا عليهم .

ولا يخفى أن ذلك تأييد لاجتهاد عمر ومن معه في الظاهر ، فكان الله سبحانه يقول :
إن سياسة الرسول وأبى بكر ومن معها حسنة في ذاتها ولكنها سابقة لأوانها ، ومع ذلك
فاذا فعلها الرسول فإنها لا تضر ، لأنه قد يترتب عليها فائدة في المستقبل ، ولكن هذه الفائدة
غير عادية ، فلا يعلمها إلا الله الذي لا يمنع رسوله منها إن كان فيها خير . أما سياسة عمر ومن
معه فهي المطابقة للسنن الطبيعية ، وهي التي ينبغي للمسلمين أن يفعلوها . ففي خطاب الرسول
بهذه الآية إشعار للمسلمين بما يجب أن يكونوا عليه في مثل هذه الحالة .

والحاصل أن حال المشركين يومئذ كان يستدعي أن يظهر المسلمون بمظهر البطش والقوة ،
لأن المشركين كانوا كثيرين أقوىاء بالمال والرجال ، والمسلمون كانوا أقلية ضعيفة ، فإن لم يشعروا
بشدة بأسهم وقوة بطشهم فأنهم لا يبالون بهم ، وهذا ما كان يراه عمر ومن معه ، وهو
ما يجب على كل مجتهد ينظر في شئون المسلمين الدينية المتعلقة بالمصالح العامة والخاصة . فواجب
على المجتهد أن ينظر إلى الظروف المحيطة به ، ويبنى اجتهاده على الحقائق الثابتة ، لا على ما عساه
أن يقع ، خصوصاً في الأمور الحربية ، فإنها تستدعي الشدة والحيلة من جميع الوجوه . وأما قوله
تعالى : « لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم (١) » فمعناه أن الله قد
كتب على نفسه أن لا يؤخذ المجتهدون على خطأ مهما عظم . بل قد ثبت أنه تعالى يثيب المجتهد
وإن أخطأ .

وبعد : فإن كل هذا واضح الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في أحكام شرعية
لم ينزل بها الوحي ، وقد خالفه أصحابه في بعضها ، وأقر الله اجتهادهم ولم ينههم عنه ، بل قال لهم
إنه كتب على نفسه أن لا يؤخذ المجتهد على خطأ . فهل بعد ذلك من دليل على صحة قول من يرى
جواز اجتهاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؟ فهو إمام المجتهدين ، ومرشد الأعمام بلا نزاع .

(٢) أما الجواب عن السؤال الثاني وهو : ما فائدة اجتهاد الرسول مع اتصاله بالوحي الخ ؟
فهو : إن له فوائد كثيرة : أهمها أن في اجتهاد الرسول وكبار أصحابه أسوة حسنة لمن بعدهم
من المجتهدين ، ومثلاً كاملاً لما يصح أن يختلف فيه المجتهدون ، فإن كل المسائل التي اختلفوا
فيها سواء كانت متعلقة بالمعاملات كما في أسرى بدر ، أو بالعبادات كما في الصلاة على المنافق
المتوفى ، كان مدار اختلافهم فيها على أربعة أمور : أحدها توخي المصلحة العامة التي كان
يعتقد كل فريق أنها إلى جانبه . ثانيها : التمسك بالأدلة الواضحة التي لا تعسف فيها ولا خفاء
في مقدماتها بحيث لا يرتاب من سمع الحجة في أنها صادرة عن قلب مخلص بعيد عن الهوى
والشغب . ثالثها : عدم التعصب للرأي ، والبعد عن التشبث بالجدل متى وضع الحق وظهرت

النتيجة . رابعها : أنهم ما كانوا يجتهدون إلا عند عدم النص ، أما إذا وجد النص فانهم كانوا يعتمدون الى المعنى المتبادر منه ويعملون به .

ومما لا ريب فيه أن الاجتهاد المبني على ذلك لا غنى عنه للمسلمين في جميع الأجيال ، لأن رسول الله مرسل للناس جميعا ، ولا بد من تجديد الحوادث وتفاوت المصالح بحسب تفاوت الأزمنة والبيئات ، ولا بد من تطبيق ما يتجدد من ذلك على نصوص الدين الخاصة إن وجدت ، أو النصوص العامة إن لم يوجد نص خاص ، ولا بد من تفاوت أفهام الناس واختلاف أنظارهم ، فكان من اللازم الضروري أن يجتهد الرسول وأصحابه ليكونوا قدوة حسنة للمجتهدين من بعدهم . ومن أجل ذلك تركهم الله يجتهدون بدون وحى ليعلموا من بعدهم ، ثم حكم الله في اجتهادهم ليبين للمجتهدين وجه الصواب الذي يجب عليهم أن يتجروا به في طاعتهم ، وليرشد الناس الى أن الاجتهاد ليس من الأمور الهينة ، فإن الرسول وهو أرقى الناس ذكاء وفطنة خفيت عليه بعض العلل ، فيجب أن يكون المجتهد قادرا على استنباط الأحكام ، وليعلمهم أنه يجب عليهم أن يتبعوا الرأي الصواب مهما كان مصدره ، وأنه يجب أن لا يجحد العظيم في نفسه غضاظة إذا أخطأ هو وأصاب غيره ؛ ولتشجعهم على الاجتهاد وترك التقليد ، لأن المجتهد لا يؤخذ على الخطأ متى بذل الجهد وتمسك بكل الوسائل اللازمة .

فهذا هو اجتهاد الرسول وأصحابه ، فهل رأيتم اختلّفوا في أصل من أصول الدين ، أو في عقيدة من العقائد ، أو في نص من نصوص كتاب الله الواضحة الجلية ؟ وهل رأيتم يفتحلون في اختلافاتهم دليلا واهنا أو معنى بعيدا كي يصلوا بذلك الى غرض شخصي أو شهوة كامنة أو اعتقاد باطل ؟ وهل رأيتم واحدا منهم يتعصب لرأى أو يحاول الظهور بين الناس بالعلم والذكاء والقدرة على إخماد مناظره ؟ وهل رأيتم أحدا منهم يضحى في اجتهاده المصلحة العامة طمعا في الحصول على مصلحة خاصة ، أو رأيتم جميعا في اجتهادهم على العكس من ذلك : لا يجتهدون إلا للمصلحة العامة التي يترتب عليها إعزاز دينهم ووطنهم ، فلا يبغون بها بدिला ولو قطعت رقابهم ، وزهقت نفوسهم ؟

نعم : إنهم كانوا كذلك وأكثر من ذلك لمن يتأمل ، فكانوا خير قدوة لمن بعدهم من المجتهدين الذين درجوا على نهجهم ، وساروا في طريقهم ، واتبعوا آثارهم فلم يخرجوا عنها قيد شعرة . فجزاهم الله عن دينهم ونبيهم أحسن الجزاء .

أما الذين أضلهم الله وأعمى أبصارهم فانهم قد اختلفوا في أصول الدين ، واختلفوا في العقائد التي نهاهم الله ورسوله عن التفرق فيها ، فاصبحوا بذلك خارجين على دينهم ونبيهم وهم مسلمون اسما ، فكان جزاؤهم عذاب النار ، كما أخبر بذلك الرسول صلوات الله عليه ، فقد قال : « ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار ، إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي » .

قال صاحب المواقف : وكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به . ثم عد الفرق المذكورة في الحديث واحدة واحدة . فمن أراد معرفتها فليرجع الى المواقف .

فالناس من هذه الفرق هو ما كان اجتهاده كاجتهاد رسول الله وأصحابه ومن على سنتهم ، يستمسكون بالنصوص الشرعية متى وجدت ، ويعمدون الى ما هو المتبادر الظاهر منها بدون تعسف أو تكلف ويطبّقونها على مصالح العباد . فاذا لم يوجد نص فإنه يعمل بالقياس الصحيح . على أنه لا مانع من تفاوت الأفهام في النصوص .

قال في اعلام الموقعين :

« إن النصوص الشرعية تشمل جميع الأحكام في جميع الأزمنة والأمكنة ، فلم يحدث جديد إلا ويمكن أخذ حكمه من نص شرعي ، ولكن للنص معنيان : معنى أصلي وهو الذي يقصده الشارع من اللفظ ، ومعنى إضافي وهو الذي يفهمه السامع . وبديهي أن الناس متفاوتون في الإدراك والفهم ، وللكلام نواح وجہات متعددة يختلف بسببها ذلك الإدراك ، ولهذا قد اختلف الناس في فهم النصوص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يرجعون اليه فيقرر لهم المعنى الذي يريده الله تعالى ، ولم ينهم عن الفهم الذي يخالف مراد الشارع من اللفظ . وهذا التفاوت في الإدراك يظهر جليا عند الفتاوى في الحوادث واستنباط الحكم ، فمن الناس من يهديه ذكاؤه الى استنباط حكم صريح خفي على غيره خفاء تاما ، كما وقع لعلي مع عثمان رضي الله عنهما ، فإن عثمان قرر أن المرأة التي ولدت لستة أشهر زانية وأراد رجها ، فراجعته علي ، وقال له : كلا إن المرأة قد تلد لستة أشهر ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (١) » . ووجه الدلالة أن الله تعالى قال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (٢) » فاذا طرحنا الحولين — أربعة وعشرين شهرا — من ثلاثين كان الباقي ستة وهي مدة الحمل ، فاقنع عثمان بهذا النص » اهـ ملخصا .

ومما يلفت النظر اقتناع عثمان بمجرد أن ظهر له معنى الدليل واضحا ، فلم يحاول أن يرد عليه أو يجادل فيه بأي جدل ، فذلك هو المثال الكامل في الاجتهاد .

إن هذا المعنى الذي كتبه هو ما فهمته من درس الأستاذ الأكبر الامام المراغي بمسجد أبي العلاء في شهر رمضان ، فانه حفظه الله قال ما معناه : إن الله قد أوحى الى رسوله بأصول الشرائع التي أوحى بها الى من قبله من كبار النبيين ، وهذه الأصول لا ينبغي لأحد أن يختلف فيها لأنها غير قابلة للاختلاف ، ومن يختلف فيها فهو في شك مريب من دينه . ثم نعى على الذين يختلفون ويتفرقون في دينهم على هذا الوجه الذي ذكرناه ، أما ما وراء هذا من المصالح التي تتطور بتطور الأمم وتختلف باختلاف الأحوال فانها تتبع الدليل ، فان وجد نص فانه

يجب الرجوع اليه بدون تعسف أو تكلف . وإلى هذا أشار الله بقوله : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » (١)

(٣) أما الجواب عن السؤال الثالث وهو مخالفة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد ، فإنه لا منافاة بين هذه المخالفة وبين قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول » الخ ، وذلك لأن هذه المخالفة كانت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي بكر وعمر : قولا فاني لم يوح الي في هذه مثلكما . وعلى هذا يكون المراد من الآية النصوص الموحى بها أو المجتهد فيها بعد إقرار الوحي . أما قبل إقرار الوحي فالاجتهاد فيها مطلوب ، فإن النبي كان يحث أبا بكر وعمر على الاجتهاد .

(٤) وأما الجواب عن السؤال الرابع ، وهو دليل عمر على منع النبي من الصلاة على رأس المنافقين ، فالظاهر أنه قول الله تعالى « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » (٢) فقد فهم عمر أن النهي عن الاستغفار نهى عن الصلاة عليهم من باب أولى .

وقد يقال في بيان وجهة نظر الرسول أنه عليه الصلاة والسلام فهم من آية التوبة أنه لا يجوز له أن يستغفر لمن ثبت موته مشركا . ولا يثبت الشرك إلا بأحد أمرين : إما بالوحي كما هو الحال في أبي لهب ، فإن الله تعالى قد أخبر نبيه بأنه لا يؤمن ؛ وإما بطريق إعلان الكفر كما هو الحال في المشركين الذين أعلنوا شركهم . أما المنافقون الذين يبتلون الكفر ويظهرون الايمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهم بمقتضى الظاهر كما هي القاعدة الاسلامية . وهم وإن كانوا قد جاهدوا في بعض الأحيان بمحاربة الله ورسوله إلا أنهم قد أظهروا الايمان وتبرءوا من الأعمال التي نسبت اليهم ، فكان الرسول يعاملهم معاملة المؤمنين الفاسقين ، فيستغفر لهم رجاء أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويصلح حالهم .

والله لم ينه الرسول عن الاستغفار لشخص إلا إذا تأكد أنه من أصحاب الجحيم كما هو نص الآية ، فإنها صريحة في النهي عن الاستغفار بعد التحقق من أن الميت من أصحاب الجحيم ، وهذا لا يتأتى إلا إذا مات وهو معلن للكفر ، أو يوحى الى الرسول بأن فلانا لا يؤمن . أما المنافقون فقد خيره الله في شأنهم بقوله « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » .

وحيث إن عبد الله بن أبي قد أظهر الايمان ، وقد ورد أنه استشفع بآبائه لياتيه بقميص الرسول ويكفنه فيه ، وطلب من الرسول أن يصلى عليه ، فإن كل ذلك يجعله مؤمنا في الظاهر . أما كونه كافرا في الباطن فذلك لا يمكن الجزم به إلا بالوحي . فاجتهاد النبي من هذه الجهة هو الظاهر المعقول ، بل لا يمكن أن يفهم سواه ، والله سبحانه لم يعب عليه هذا الفهم أو هذا

الاجتهاد مطلقا ، لأنه قال له بعد ذلك « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . ومعنى هذا أن الله قد أوحى إليه بأنهم ماتوا وهم على كفرهم ، وقد عبر عنه بالفسق لأنهم كانوا في الظاهر يظهرون الاسلام ، وبديهي أن الذي يموت كافرا لا تصح الصلاة عليه ، أما موتهم على الكفر فهو موقف على الوحي حتى ولو علم الرسول الحقيقة ، لأنه في هذه الحالة بمنزلة القاضى الذى يحكم بما يظهر له ، فكل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، يكون مسلما ولو كان يبطن خلاف هذا .

أما اجتهاد عمر رضى الله عنه فقد كان مبنيا على علمه بالقرائن القاطعة أنه مات وهو منافق ، فعمر كان يعتقد أنه قد مات على الكفر ، ويعتقد أن الرسول لا يخفى عليه حال الرجل ، فالصلاة عليه في هذه الحالة فيها مخالفة للنص ، وهو قوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » . ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمر فقال له : إن هذه الآية في المشركين الذين أعلنوا الشرك وماتوا عليه ، أما الذين أظهروا الايمان وهم المنافقون فلم ينه الله عن الاستغفار لهم بل خيرنى فيهم فقال : استغفر لهم أولا تستغفر لهم « الخ ، وحيث إن لى الخيار فاستغفر له وأزيد على السبعين الذى قال الله إنه لا يغفر لهم بها . ولا يخفى ما فى هذا من إيضاح جميل . فاقتنع عمر بهذا وسكت ، ولكن الله تعالى قال لنبيه بعد ذلك : إنه لا أمل فى إيمان من بقى من المنافقين ، فهم سيموتون كفارا ، فلا تصل عليهم بعد ذلك . وليس فى هذا رد لاجتهاد الرسول أو لدليله كما ذكرنا ، وإنما فيه إعلام له بأنهم سيموتون كفارا ، فمن مات منهم فلا تصل عليه بعد ذلك . وبذلك تبين له أنهم من أصحاب الجحيم .

ومن هذا البيان يتضح لك أن لكل من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد عمر وجهة لا تعارض الأخرى ، وأنه عندما اطلع عمر على وجهة نظر النبي اقتنع بها . وليس فى قوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم » رد لاجتهاد الرسول وإقرار لاجتهاد عمر كما فهم الناظرون ، بل غايته أن الله تعالى أسرع بتنفيذ سياسة عمر باخبار النبي بأنهم كفرون وماتوا وهم كفرون .

والحاصل أن هاهنا أمور ثلاثة : أحدها : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لمن تبين له أنه من أصحاب الجحيم بموته كافرا . ثانيها : الاستغفار للمنافقين الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر ، ولكن يبدو فى أقوالهم وأعمالهم ما يدل على نفاقهم ، وهؤلاء لم ينه الله رسوله عن الاستغفار لهم بل خيرهم فيهم . على أنه قال إن الاستغفار لا ينفع من مات منهم كافرا . ثالثها : الصلاة على من مات منهم على حاله ، وهذا إن جاء الوحي بأنه مات على الكفر فانه يعامل معاملة الكافرين ، وإلا عومل معاملة المسلمين فيصل علىه .

(٥) أما الجواب عن السؤال الخامس ، وهو : لماذا أقر الله سياسة عمر فى الظاهر ؟ فذلك يتوقف على بيان وجهة نظر اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام . وفيهم من سيرته أنه

كان على أكبر جانب ممكن في النوع الانساني من العطف والرحمة ، فقد كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للنوع الانساني في التخلق بالاخلاق الكاملة ، ولذا مدحه الله عز وجل بقوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » (١) وقال له « ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » (٢) وقال « ورحمة للذين آمنوا منكم » (٣) فاجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذه القصة وأمثالها كان مبنيا على رحمته وعطفه ، ورغبته في هداية النوع الانساني الى سواء السبيل ، وحرصه الشديد على إخراج الناس لربهم ليظفروا بمرضاته فتم لهم السعادة الخالدة . ولا ريب في أن هذه القصة تصور لنا شيئا من رحمته ، فان عبد الله بن أبي المنافق قد آذى النبي بكل ما يستطيع من ضروب الايذاء ، فكان دائما يعمل في الخفاء على كل ما يقضى عليه وعلى الدعوة الى الله ، وكان يسعى دائما لاثارة الفتن والحط من كرامة المؤمنين كلما سنحت له فرصة ، وكان يجاهر برأيه في بعض الاحيان فيصل علم ذلك الى الرسول ، فاذا وقف أمامه وحلف له أنه لم يقل ولم يفعل فانه يتركه ، ومع ذلك كله فقد غلبت عليه الرحمة والعطف فأخذ يجاهد من أجله ويتأول ما نزل عليه من ربه رجاء أن يغفر الله له ذنبه (على ظن أنه مات مؤمنا) ويرفع عنه العقاب الأخرى ، ويجعله من المنعمين بجناته . فمعاملة عبد الله بن أبي بهذه المعاملة تدل على ما تكنه نفسه الكريمة من الرحمة بعباد الله والشفقة عليهم وحب الخير لهم ، حتى ولو أساءوا الى شخصه الكريم وآذوه في سبيل الدعوة الى ربه ، وتنادى كل عاقل منصف بأن من كان هذا شأنه فانه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ عدوا أو يشك في نصيحته أو يرتاب في صدقه ، لأن الذي يتصف بهذه الصفات العالية يجب أن يكون منزها عن الكذب والخديعة وتضليل عقول الناس وإرادة الشر لهم . وبديهي أن ذلك كان له أحسن الأثر في نشر الدعوة الى الله . على أنه قد ورد في هذه الحادثة أن عبد الله بن أبي لما طلب أن يسكن في قيص النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذاك أتباعه من الخزرج أسلم منهم ألف ، وكفى بذلك مدحا لسياسة الرسول واجتهاده .

أما اجتهاد عمر وسياسته فهي مبنية على الظروف الوقتية المحيطة بالمسلمين يومئذ ، فإن ضررهم كان عظيما ، إذ هم يتمكنون باظهار الاسلام من الاطلاع على مواطن الضعف من أنفس الضعفاء ، فيحاولون التأثير عليهم وتشكيكهم في إيمانهم وإفساد أخلاقهم . وأيضا فإنهم يمكنهم أن يرشدوا الأعداء المحاربين الى خطط المسلمين فيعرضونهم لأشد الأخطار والحن ، فكان من رأى عمر استعمال القسوة معهم الى أبعد مدى . أما معاملتهم بالرحمة ، وتفهيم الناس أن الله قد يغفر لهم فإن فيه تشجيعا للمنافقين ، وحملا للناس على الاستهانة بالنفاق .

ومن يتامل في هاتين السياستين يجد أن كلا منهما لازم ، وذلك لأن سياسة عمر وإن كانت

وجبهة في بعض الظروف فانه قد يقال فيها أيضا إن الشدة المتناهية قد يترتب عليها استمساك المنافقين بما هم عليه ، فيزداد حقدهم على الرسول ، ويتضاعف بغضهم لدينه ، فلا يفارق النفاق قلوبهم ، ويمعنون في الكيد للمسلمين بالطرق الخفية الضارة بهم وهم غافلون .

أما معاملتهم بالرفق واللين ، واستعمال الرأفة بهم وإسداء المعروف اليهم المرة بعد المرة ، فإنه قد ينزع الحقد من أنفسهم ، ويقلل من بغضهم لله ورسوله ، فيتوبون عن النفاق ، لأن النفوس الانسانية مهما كانت جامحة فإنها لا بد أن تلين وتخضع بموالاتة الاحسان وتكرار العطف والعفو .

والواقع الذي لا ريب فيه أن طبائع الناس في ذلك تختلف كل الاختلاف ، فمنهم من يصلحه العفو ، ومنهم من يطغيه ويغريه على التماذى في الشر . فالواجب أن ينظر المجتهد في الأمرين كي لا يفوته شيء منهما . ولذا قلنا إن كلمتا السياستين هاهنا لازمة بحيث ينبغي استعمال كل منهما في الظرف المناسب لها ، فسياسة الرسول صلوات الله عليه قبل أن ينزل عليه قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم » كانت هي المناسبة ، لأنها بعثت المستعدين للادراك الصحيح الى نبذ النفاق والتمسك بالايمان الصحيح .

أما من بقي من المنافقين بعد ذلك فقد ران على قلوبهم ، وأصبحوا غير مستعدين لسماع الحق ولا للايمان ، فلا فائدة حينئذ من معاملتهم بالرفق والرحمة ، فلهذا أوحى الله الى نبيه بأنهم سيموتون كفارا ، فلا تصل على أحد منهم .

هذا التفصيل الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم المنصل بالوحي ، لأنه يمكنه أن يتقى شر المنافقين بالوحي ، فانهم إذا حاولوا عملا يضر المسلمين فإن الله يطلع عليه نبيه فيحبطه ، كما وقع ذلك فعلا ، فان الله تعالى كان يوحى الى الرسول بما يعملون ، قال تعالى « قل لا تعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم » (١) وقال مهددا لهم « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم » (٢) « فسياسة الرسول مع المنافقين حسنة من جميع الوجوه . أما إذا لم يكن وحى ولا رسول فإن الواجب على المجتهد أن لا يأمن المنافق الذي ثبت نفاقه مطلقا ، بل يعامله بمنتهى الشدة والقسوة ، لأنه أضر على الدعوة الى الله من المشرك الذي يعلن الشرك ، اللهم إلا إذا ترتب على معاملته بالرفق إيمانه وإيمان غيره ، فانه يعامل في هذه الحالة بالرفق مع الاحتياط التام . وهذا هو السر في إقرار سياسة عمر في الظاهر ، لأن الأصل في معاملة المنافق هي الشدة ، ولا فائدة في معاملتهم بالرحمة بعد ذلك ، فنزل قول الله « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » .

والذي يتأمل في كتاب الله تعالى فانه يتضح له هذا المعنى الذي ذكرناه . فان الله سبحانه

لم ينه نبيه عن استعمال الرحمة بالمنافقين ، بل امتن على المنافقين بما للنبي من الرحمة بهم ، فقال : « ورحمة للذين آمنوا منكم » . أى وهو رحمة للذين أظهروا الايمان منكم أيها المنافقون . وفى هذا مديح له عليه الصلاة والسلام بالرحمة بهم . ثم إنه لم ينه عن الاستغفار لهم بطريقة جازمة ، بل أبان له أن الاستغفار لن يقبله الله لمن مات منهم كافرا . أما الاستغفار لمن يظهر الايمان فى الدنيا فانه لم ينه عنه ، قال تعالى : « يحافون لکم اترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » (١) . ومعنى الآية أن الله لا يمنعكم من قبولهم والرضا عنهم لأنكم إنما تنظرون الى ظاهر أمرهم ، أما العليم بقلوبهم فانه لا يرضى عنهم ، وهم كاذبون فى إيمانهم منافقون بقلوبهم . وفى هذا تهديد لغير المخلصين مع عدم إغلاق الباب فى وجوههم لأنه قد أباح لهم الاختلاط بالمسلمين ومشاركتهم فى المباحث الدينية ، والنظر فى البراهين القاطعة التى أتى بها الله ورسوله . وفى كل ذلك فرصة لهم فى النظر الباعث الى الهداية الحقة والايان الصحيح . وفى هذا من دقائق التشريع الاسلامى والحث على الاجتهاد فى المصالح العامة ما لا يخفى . والله يهدى من يشاء الى سواء السبيل .

عبد الرحمن الجزيري

(١) التوبة : ٩٦

جود عثمان بن عفان

أصاب الناس قحطا فى خلافة أبى بكر حتى بلغ بهم الجهد ، فشكوا أمرهم الى أمير المؤمنين فقال لهم : أصبروا لعل الله أن يفرج كربكم . فلما كان آخر النهار ذاع فى المدينة أن عيرا لعثمان جاءت من الشام محملة قمحا وزيتا وزبيبا . فلما أصبحوا أقبلت العير وأناخت بيباب عثمان رضى الله عنه ثم أدخلت الى داره . وكان قد بلغ ذلك التجار فاقبلوا إليه ليشتروها منه ، قائلين له : إنك لتعلم حاجة الناس إليها فى هذه الآونة .

فأجابهم : حبا وكرامة ، فكم تربحونى على شراى ؟ قالوا : الدرهم درهمين . قال لهم أعطيت زيادة على هذا . قالوا له : أربعة . قال لهم أعطيت زيادة على هذا . قالوا له خمسة . قال لهم أعطيت أكثر من هذا .

قال التجار : يا أبا عمرو مابق فى المدينة غيرنا فمن الذى أعطاك هذا الثمن ؟ قال لهم عثمان : إن الله أعطانى بكل درهم عشرة ، أعندكم زيادة ؟ قالوا : لا .

قال عثمان : فانى أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين !

حدث جلد لا يمكن الصبر عليه

— ٤ —

رجاء للحكومة لمصلحة الحكومة

لنرجى الكلام في أدلة التوحيد مؤقتا ، وسنفيض القول فيه بعد . على أن مسألة ثبوت الصانع جلت قدرته كادت من وضوحها أن تخفى ، وأوشكت من مزيد حضورها أن تغيب . وليس لدى منكريها سوى المكافأة بالوهم والخيال ، ومقابلة اليقين بالاحتمال « معارضة الشراب بالشراب » . وكل من تكلم في هذه المسألة التي هي أظهر من الشمس وأوضح من الحس بالإنكار ، فقد أحيا جهله ، وأمات عقله ، وقتل وجدانه ، وأخذ إحساسه ، وخنق شعوره . فهي لدى العقلاء من أوضح الواضحات ، وإن خفيت على أنعام البشر الذين يجب إسقاطهم من سجل الانسانية وضمهم الى صفوف البهائم : « إن شر الدواب عند الله الصمُّ البكمُّ الذين لا يعقلون » .

وانوجه كلمتنا اليوم لحكومتنا الإسلامية ، وما يجب أن تعرفه من حال الملحدن وتقويضهم لبناء العمران ، وأثر دعايتهم على بنى الانسان . فما وجدوا في أمة إلا كانوا صدمة شديدة على بناء قومهم ، وصاعقة مجتاحة لخير أممهم ، وصدعا متفاقما في بنية جيلهم ، يمتنون القلوب الحية بأقوالهم ، وينفثون السم في الأرواح بأرائهم ، ويزعزعون راسخ النظام بمساعيهم . فما رزئت بهم أمة ولا منى بشرهم جيل إلا انتكث فتله ، وسقط عرشه حين تبددت آحاد الأمة وفقدت قوام وجودها . وكيف لا وهذه الطائفة الملعونة تحمل في طيات تعاليمها وثنائها مبادئها الاجرام الخافي ، والتهتك العلني ، والمطاعن الهوجاء في الديانات ، والسخرية الجهرية بخالق الأرض والسموات ، ولمز المعتقدات المقدسات .

إن الحكومة تعاقب من يتكلم في الوزارة بما يمس شرفها أو ينقص من كرامة أشخاصها ، أو يمس القانون والدستور ، فما لها لا تهتم هذا الاهتمام ، أو شيئا من هذا الاهتمام ، بحماية دين الدولة من طعن الطاعنين وسفه الجاهلين ؟ ! وهل حماية الدستور أعظم في نفوس الأمة من حماية دينها ؟ وهل الطعن في الدستور آلم لعواطفها وأدى لقلوبها من إهانة الدين والكلام في نبي المسامين ورب العالمين ؟ ولسنا نقول لا تحفظوا الدستور ولكن نقول : احفظوا الدين أيضا كما تحفظون الدستور الذي تفتخرون بصيانتته ، فليس الدستور ضمن لسعادة الأمة من الدين .

يأيها الزعماء العظام والوزراء الفخام : إن لم تعملوا لدينكم فاعملوا لدنياكم ، فإن الملحدين الطاعنين على الأديان ماظهروا في أمة من الأمم إلا أفسدوا أخلاقها ، وأوقعوا الخلل في عقولها ، وتحفظوا قلوب آحادها بأنواع من الحيل ، وألوان من التلبيس حتى تصبح تلك الأمة وقد وهى أساسها ، وتفطر بناؤها ، واغتالها رذائل الأخلاق : من الأثرة وعبادة الشهوات ، والجراة على ارتكاب الحيانات ، ولا يزال الفساد ينغسل في أحشائها حتى تضحل ويمحى اسمها من صفحة الوجود ، أو تضرب عايتها الذلة والصغار ، ويخذل أبنائها في الفقر والعبودية .

وانظروا الى الأمة الاسلامية أيام تمسكها بدينها كيف كان مجدها ورفعتها ، ثم انظروا حالها اليوم عندما ظهر فيها الماديون وكثر فيها الجاهلون الملحدون وقل فيها المخلصون ، الى آخر ما لا يمكننا شرحه في هذه العجالة .

هل لا تحمون تلك العقائد المقدسة التي يسهل على ذويها أن يبدلوا وجودهم في سبيلها ؟ ! عقائد هي أقوى دافع للامم الى التسابق لغايات المدنية ، وأمضى الأسباب الى طلب العلوم والتوسع في الفنون والابداع في الصنائع . وإنما لأبلاغ في سوق الأمم الى منازل العلا ومقامات الشرف من كل شيء سواها « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » .

أما هؤلاء الملحدون الداعون لمحو الأديان فما مقصدهم إلا وضع أساس الاباحة والاشتراك في الأموال والأبضاع بين الناس عامة . وقد كدحوا لاجراء مقصدهم هذا وبالغوا في السعى اليه ، وتلونوا لذلك في ألوان مختلفة ، وتقلبوا في مظاهر متعددة ، وكلما وجدوا في أمة أفسدوا أخلاقها ، وأنزلوها من علياء مجدها الى حضيض الذلة والمهانة ، حيث يكونون بالحيوان أشبه منهم بالانسان . ولهذا كله اجتمعت جميع الدول على مطاردة الشيوعيين ، علما بما تؤل اليه مبادئهم من الفساد الذي تآباد سنن الله في خليقته ، وتعمقه الشرائع السماوية كلها ، ويقضى العقل بمجافاته لاجق ومنافرة لاصواب .

ولنقل مرة أخرى لزعمائنا وحكامنا : إن لم تعملوا لدينكم فاعملوا لدنياكم . أما حرية الأديان والمعتقدات التي يستند إليها الجاهلون فمعناها أن كل أحد يعتقد ما شاء ، ويتدين بما أراد ، لأنه يجرح القلوب ، ويطعن في العقائد ، ويسفه الأحلام ، وينشر النشرات ، ويؤلف المؤلفات ، ويهيئ الجمعيات والدعايات كما فعل اسماعيل أدوم المعترف بذلك كله في كتابه . فأين هذا من ذاك يارجال القانون ؟ !

وإن شئت فارم بنظر العقل الى قوم لا يعتقدون بشيء ، ولا يقولون بحلال ولا حرام ، ولا حساب ولا عقاب ، ولا رب ولا كتاب . بل يظنون أن الانسان حيوان كسائر الحيوانات جده القرد أو الكلب . ثم تبصر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنيا والرذائل ، والى أى حد تصل بهم الشرور ، وبأى منزلة من الدناءة تكون نفوسهم ، وكيف أن السقوط الى الحيوانية يقف بعقولهم عن الحركات الفكرية والأذواق الوجدانية والمقامات الروحانية .

وبعد : فهذا الدين الذى نطالبكم بحمايته ، ويطالبكم الدستور أيضا بحمايته ، هو الدين الذى فتح أبواب الشرف فى وجوه الأنفس ، وكشف لها عن غايتها ، وأثبت لكل نفس صريح الحق فى أى فضيلة ، وأنبا كل ذى نطق بوفرة استعدادة لأى منزل من منازل الكرامة ، ومحقق امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف ، وقرر المزايا البشرية على قاعدة الكمال العقلى والنفسى لا غير . فالتناس فى نظره إنما يتفاضلون بالعقل والفضيلة « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » « لا فضل لعربى على عجمى ولا أحر على أسود إلا بالتقوى »

والخلاصة : أن من أشربت هذه العقيدة عقيدة التوحيد قلبه ، ينبعث بحكمها وينساق بنورها وقوة روحها لإضاءة عقله بالعلوم الحقة والمعارف الصافية ، فلا يهبط به الجهل الى نقص يحول دون مطلبه ، ثم ينصرف همه لابرار ما أودع فيه من القوة السامية والمدارك العقلية والخواص الجليلة باستعمالها فيما خلقت له ، فينجلى كماله من عالم الكون الى عالم الظهور ، ويرتقى من درجة القوة الى مكانة الفعل ، فهو ينفق ساعاته فى تهذيب نفسه وتطهيرها من دنس الرذائل ، ولا يناله التقصير فى تقويم ملكاته النفسية ، وينزع لكسب المال من الوجوه المشروعة ، متنكبا عن طرق الخيانة ووسائل الكذب والحيلة ، معرضا عن أبواب الرشوة ، مترفعا عن الملق الكلبى والخداع الثعلبى الذى لا يعرف هؤلاء غيره ، ثم ينفق ما كسب فى الوجه الذى يليق ، وعلى الوجه الذى ينبغى ، وبالقدر الذى ينبغى ، لا يأتى فيه باطلا ، ولا يغفل حقا عما أوجبا ، يعمل لدينه كأنه يعيش أبدا ، ولآخرته كأنه يموت غدا .

فهذه العقيدة أحكم مرشد ، وأهدى قائد للانسان الى المدنية المؤسسة على المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة . وهذا الاعتقاد أشد ركن لقوام الهيئة الاجتماعية التى لا عماد لها إلا معرفة كل واحد حقوقه وحقوق غيره عليه ، والقيام على صراط العدل المستقيم .

هذا الاعتقاد أنجح الذرائع لتوثيق الروابط بين الأمم ، إذ لا عقد لها إلا مراعاة الصدق ، والخضوع لسلطان العدل فى الوفوف عند حدود المعاملات

هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الأزلية تهب على القلوب ببرد الهدوء والمسالمة ، فإن المسالمة ثمرة العدل والمحبة ، والعدل والمحبة زهر الأخلاق والسجيا الحسنة . وهى غراس تلك العقيدة التى تحيد بصاحبها عن مضارب الشرور ، وتنجيها من منائى الشقاء وتعايسة الجسد ، وترفعه الى غرف المدينة الفاضلة ، وتجلسه على كرسى السعادة .

وقد يسهل عليك أن تتخيل جيلا من الناس حرم هذه العقيدة ، فكم يبدو لك فيه من شقاق وكذب ونفاق وحيل وخداع ورشوة واختلاس ، كما نشاهد ذلك فى كثير من مسلمينا الآن ! وكم يغشى نظرك من مشاهد الحرص والشره والغدر والاعتتيال وهضم الحقوق والجidal ! وكم تحس فيه من جفاء للعلم وغشوة عن نور المعرفة !

وإن مسألتنا مسألة نشر ما يشير الفساد ويوجب الاحقاد ، ويحقّر دين الدولة الذي يحترمه الدستور وتقدسه الأمة .

ولا يردع هؤلاء الطغمة إلا العقاب الصارم الذي يخرس ألسنتهم ويأخذ على أيديهم :
 تمادوا في الضلال بلا متاب ولو سمعوا صليل السيف تابوا
 ولكننا في زمان يضيق التعبير عن وصفه وبيان عقلية أهله :
 ألا إنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب
 ولا يزال لنا بقية أمل في القائمين بالأمر ، أن يشفقوا على أمّتهم من عبث العابثين وإفساد
 المفسدين ، وأن يحفظوا الأمانة التي جعلها الله في أعناقهم للدين والوطن .
 نسأل الله أن يرزقنا الرشد والبصيرة ، حتى لا نأتى ما يضحك الشكلى ، ويبكى الحليم ،
 بمنه وكرمه ؟

يوسف الديموي

عضو جماعة كبار العلماء

الشدائد ولا الهوان

قال شاعر ألمعى في هذا المعنى :

حلفت لأن ألقى الشدائد كلها وما لي بأن ألقى الهوان يدان
 تذكرت أني هالك وابن هالك فهانت على الأرض والثقلان
 فدع كل شيء خالف العزم إنه سيكفيك جدران معتلجان
 وما يدرك الحاجات مثل منابر ولا عاق عنها النجج مثل توان
 وقال شاعر آخر فيه أيضا :

على كل حال فاجعل الحزم عدة لما أنت باغيه وعونا على الدهر
 فإن نلت أمرها نلتها عن عزيمة وإن قصرت عنك الحظوظ فعن عذر
 وقال غيره :

يا إبنة القوم ما تريدني مني صارمي منطقي ووجهي مجنى
 ما يزور الكرى جفوني إلا جسوه الطائر الذي لا يثنى
 فعلموا إذا استقل بعزم لم يعرج بليتني ولواني

الحسبة في الاسلام^(١)

طلب الى عزيز لدى أن أكتب كلمة في ذلك الموضوع الخطير « الحسبة في الاسلام » تجلو حقيقتها وتشرح أغراضها ومقاصدها في الدين الاسلامي خاتم الأديان السماوية ، والشرعة الصالحة لكل زمان ومكان . فأجبتة لبتيك وسعديك ، فالموضوع شائق ، والبحث عنه فيه متعة . شائق لأنه يمت بصلة الى التاريخ الاسلامي في تلك الحقبة من عصور الاسلام الأولى ، الى ماله من رحم وشيجة بحكمة التشريع الاسلامي . وفيه متعة لأنه يدلى بنسب الى شرعة التعاون والتناصر بين بنى آدم ، وهم تلك السلائل التي ورثت آدم خليفة الله في أرضه ، يستمتع بها هو وبنوه ، ويستعمرونها في المدى الذي قدر لبقاء العالم في تلك الحياة الدنيا .

وإنا لنطرق في كلامنا المباحث الآتية :

عناصر البحث :

الحسبة لغة . الحسبة شرعا . فم كانت الحسبة أولا وإلام صار أمرها آخر . سبب إحداث الحسبة . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى القيام بهما . المحتسب . أصناف المحتسب . الفرق بين المحتسب وقاضي المظالم « القاضي الجنائي » وبين قاضي الحقوق « القاضي المدني » . شروط المحتسب . أعمال المحتسب . الفرق بين المحتسب المولى والمحتسب المتطوع . هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق . حكم الفندق والحمام والمخبز . التدليس في الدين وحكمه . أعمال أخرى للمحتسب . الوظائف الدينية في عصر الفاطميين . الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر . العقوبات الشرعية . عقوبة التعزير . عقوبة الحد والفرق بينهما . التعزير بالعقوبات المالية . جواز التصديق بالسلع المغشوشة على الفقراء . الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الاسلامي :

الحسبة في اللغة :

الحسبة لغة كما في لسان العرب : اسم من الاحتساب وهو البدار الى طلب الأجر وتحصيله بالأخذ بأنواع البر والخير والقيام بها على الوجه المرسوم فيها ابتغاء الأجر المرجو منها . وفي حديث عمر : أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته . واسم الفاعل المحتسب ، أي طالب الأجر .

(١) هذا بحث قيم لمسألة اجتماعية هامة انفرد بها الاسلام أنشاء حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ النابه الشيخ احمد المراغي وانحف به مجلة الازهر . وانا لنشره شاكرين له هذا الايثار ، اكثر الله من امثاله .

وفي القاموس : واحتسب عليه الأمر إذا أنكره عليه ومنه المحتسب . فظاهر عبارة اللسان تدل على أن المحتسب مأخوذ من احتسب الأجر عند الله إذا طلبه ، وصريح عبارة القاموس ترشد الى أنه من احتسب عليه الأمر إذا أنكره عليه . ومن البين أن المناسبة جلية في أخذه من المعنى الأول ، كما أشار اليه صاحب اللسان . إذ طلب الأجر أسبق في الفكر لدى المحتسب من إنكار عمل غيره ومنعه من فعله ، وإن كان هذا يحصل تبعا وعرضا لا قصدا أو ليا من العمل معنى الحسبة شرعا :

أصل الحسبة الشرعية : مشاركة السوق والنظر في مكاييله وموازينه ، ومنع الغش والتدليس فيما يباع ويشترى من مأكول ومصنوع ، ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين والراحين ، وتنظيف الشوارع والحارات والأزقة ، الى نحو ذلك من الوظائف التي تقوم بها الآن المجالس البلدية ، ومفتشو الصحة ، ومفتشو الطب البيطري ، ومصلحة المكاييل والموازن ، وقلم المرور ، ورجال الشرطة الموكلون اليهم المحافظة على الآداب العامة ، الى غير ذلك . ثم اتسعت أعمالها فيما بعد حتى كانت من أهم الشؤون التي عني بها الخلفاء والسلاطين وصار لها ولاية خاصة (مصلحة خاصة) شملت كل أمر بمعروف ونهى عن منكر : كإقامة الصلاة في مواقيتها ، والنظر في أحوال أئمة المساجد والمؤذنين ، وإلزامهم بأداء وظائفهم على حسب مقتضى الشرع . ومن ثم قال بعض العلماء : الحسبة أمر بمعروف (١) ظهر تركه ، ونهى عن منكر ظهر فعله ، وإصلاح بين الناس .

وأول من أحدثها في الاسلام عمر بن الخطاب ، فقد ولي عبد الله بن عقبة على النظر في الأسواق ، والتفتيش على المكاييل والموازن ، ومنع الغش فيما يباع ويشترى . وقد كان الخلفاء والولاة في الصدر الأول يباشرون أعمالها بأنفسهم ، ويتفغون إصلاح الرعية ، ويرجون جزيل الثواب . فقد كان عمر يقوم بوظائف المحتسب ، ويشرف السوق ، ويراقب المكاييل والموازن ، ويأمر باماطة الأذى عن الطريق . روى المسيب بن دارم قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب حمالا ويقول : حملت جملك مالا يطيق « مفتش قلم المرور الآن » . وفي كثر العمال عن زيد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال : دخل عمر رضي الله عنه السوق وهو راكب فرأى ذكانا « دكة » قد أحدث في السوق فكسره .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : دعامة من دعائم الدين ، وبه بعث الله النبيين أجمعين . ولولاه لنشطت الضلالة وعمت الجهالة ، وانتشر الفساد ، وخربت البلاد ، وهلك العباد .

(١) المعروف : كل فعل أو قول أو قصد حسن شرعا . والمنكر كل فعل أو قول أو قصد قبيح شرعا . والانكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب ، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب .

وإنما لنرى الآن الناس بعد أن استولت على القلوب مدهانة الخلق، ومحيت مراقبة الخالق، قد استرسلوا في الشهوات، وركنوا الى اللذات، وقلّ أن تجد مؤمنا صادقا لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن شمر عن ساعد الجد وسد هذه الثغرة، وأدى عمل الحسبة ابتغاء مرضاة ربه، أو قلد وظيفتها وقام بأعبائها مراقبا ربه، فقد قام بقسط وافر في خدمة دينه، ونال رضوان ربه « ورضوان من الله أكبر ».

سبب إحداث الحسبة :

السبب في إيجاد الحسبة في الاسلام أن الناس لا تتم مصالحهم إلا بالاجتماع والتعاون على جلب المنافع، والتناصر على دفع المضار، ومن ثم قيل : « الانسان مدني بالطبع ». وبالاجتماع لا بد لهم من أمور يفعلونها يجلبون بها الخير لأنفسهم، وأمور يجتنبونها لما فيه من الضرر عليهم. ولا بد لهم من طاعة الأمر بالمنافع الناهية عن المفاسد، كما قال تعالى في صفة نبيه : « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ». وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة (طوبى) فكان الناس يطيّفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون : لولا موضع اللبنة ! فأنا تلك اللبنة ».

وقد وصف الله الأمة الإسلامية بما وصف به نبيها فقال : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقال عز اسمه : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ». وقال عز من قائل : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ». وقال : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ». وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال : من خير الناس يا رسول الله ؟ قال : « آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم الله وأوصلهم الله ». وقال عليه السلام : « مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وإنه هو المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله ». وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبب المنافقين، فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافقين، ومن أبغض الفاسق وغضب لله غضب الله له. وقال أبو الدرداء لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يبجل كبيركم ولا يرحم صغيركم، ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم، وتستغفرون فلا يغفر لكم، وتستنصرون فلا تنصرون. وقال عليه السلام : « إياكم والجلوس في الطرقات ! قالوا : ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال : فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر، ورد

السلام، وأمر بمعروف ونهى عن منكر». وروى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الايمان».

وروى الحسن البصرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل شهداء أمتي رجل قام الى إمام جائز فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك، فذلك الشهيد، منزلته في الجنة بين حمزة (عمه) وجعفر (ابن عمه أخى على)».

الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى القيام بهما:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل القرب وأكثرها ثواباً وقبولاً عند الله تعالى. وله شروط إذا لم تتوافر لا ينتج الثمرة المطلوبة:

(١) أن يعمل الواعظ بما ينصح، لا أن يكون قوله مخالفاً لفعله، وإلا دخل في الذم وكان ممن يصدق عليه قول الله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم». وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت ليلة أسري بي رجلاً تقرض شفاههم بالمقاريض فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم».

(٢) أن يكون العمل طاعة لله ورسوله، وهو العمل المشروع بالمأمور به إيجاباً أو استحباباً، وضده المعصية والفجور والظلم والسيئة.

(٣) أن يكون خالصاً لوجه الله، فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما يراده وجهه، فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك». وهذا هو أساس الاسلام والعمود الذي عليه بنى الدين. فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ومن ثم كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً.

وإذا كان العمل خالصاً نشر الله عليه رداء القبول، وصادف التوفيق، وقدر لفاعله في القلوب مهابة وجلالا، وتقبل الناس قوله بالسمع والطاعة.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أَرْضَى الناس بسخط الله وكلمه إليهم؛ ومن أَرْضَى الله بسخط الناس كفاه شراً؛ ومن أَحْسَنَ فيما بينه وبين الله أَحْسَنَ الله فيما بينه وبين الناس؛ ومن أَصْلَحَ سريره أَصْلَحَ الله علانيته؛ ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه».

(١) يلقب بجبر الطيار، وينسبون الى علي أنه قال [وجعفر الذي أوصى واضعى بطير مع الملائكة ابن ابي]

ومما يؤثر في هذا الباب أن أتاك بك سلطان دمشق طلب محتسبا ، فذكر له رجل من العلماء فأمر باحضاره ، فلما مثل بين يديه قال له : إني وليتك أمر الحسبة على الناس . فقال له : إن كنت تريدني لما تقول فقم عن هذا الفراش وارفع هذا المتكأ فانهما من حرير ، واخلع هذا الخاتم فانه من ذهب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : هذان حرامان على ذكور أمتي حل لائتاهما ! فقال السلطان : سمعا وطاعة ! ونهض عن الفراش وأمر برفع المتكأ وخلع الخاتم من أصبعه وقال : وقد ضمنت إليك أمر الشرطة (حكمدار بوليس) فما رأى الناس محتسبا أهيب منه .

(٤) أن يأمر عن معرفة وعلم وفقه بالدين ، وإلا كان العمل جهلا وضلالا واتباعا للهوى ، كما قال عمر بن عبد العزيز : من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح . وكما قال معاذ ابن جبل : العلم إمام العمل والعمل تابعه .

(٥) أن يكون النصيح بالرفق والتؤدة حتى يؤتي ثمرته المرجوة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا عائشة عليك بالرفق فانه ما كان في شيء إلا زانه ، ولا كان العنف في شيء إلا شانه » . وقال أيضا : « إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف » . ومن نوادر المحتسبين وبارع قصصهم : أن رجلا دخل على المؤمن وأمره بمعروف ونهاه عن منكر وأغلظ له في القول ، فقال له المؤمن : يا هذا إن الله أرسل من هو خير منك لمن هو شرمني ، فقال لموسى وهارون : « فقولوا له قولنا لينا لعله يتذكر أو يخشى » . ثم أعرض ونأى بجانبه .

(٦) أن يكون الناصح حليما صبوراً على الأذى ، إذ العادة قد جرت بأن يناله الأذى من جراء عمله ، فإن لم يحلم ويصبر كان الضرر أكثر من النفع ، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه : « وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » . ومن ثم أمر أنبياءه ورسله وهم القادة الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتصام بالصبر ، كما قال تعالى لنبيه في بدء رسالته : « يا أيها المدثر قم فأنذر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ، ولربك فاصبر » . فاختم الأمر بالإنذار وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطلب الصبر منه . وقد جاء هذا الطلب في مواضع عدة كقوله تعالى : « واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا » وقوله « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرة جميلة » . وقوله « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » وقوله « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحسوت » وقوله « واصبر وما صبرك إلا بالله »

فجاء الأمر بالمعروف ثلاثة : علم قبله ، ورفق معه ، وصبر بعده . وهذا معنى ما يروى عن بعض السلف : لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهى عنه ، رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما فيما يأمر به ، حليما فيما ينهى عنه .

(٧) ألا يتضمن الأمر بالمعروف فوات ما هو أكثر منه نفعا ، أو حصول منكر فوّه ؛ وألا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه ، أو فوات معروف أرجح منه . ولأجل هذا سكّ النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبيّ وأمّاله من أئمة النفاق والفجور لما كان لهم من الأعوان ، فلو أزال المنكر بعقاب هؤلاء غضب قومهم وأخذتهم الحمية حمية الجاهلية فينفرون منه حين يسمعون أن محمداً يقتل أصحابه . والمشاهدة التي أراها الله إياها في الآفاق وفي أنفسنا تدل على أن المعاصي سبب المصائب ، والطاعة سبب النعمة ، كما قال تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » . وقال عز اسمه : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . وقال : « إن الذين تولوا منكم يوم التقي الجمع إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم » . وقال : « أو لمّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم » . وإذا كان الفسوق والعصيان من أسباب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة من الناس ويسكت الآخرون عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فيكون ذلك محسوبا عليهم من ذنوبهم ، أو ينكرون عليهم إنكارا منيها عنه فيكون ذلك من ذنوبهم أيضا ، وبسبب ذلك يحصل التفرق والفساد ، وذلك من أعظم الشرور والفتن في القديم والحديث . وإن من تدبر ما وقع من الفتنة بين أمراء الأمة وعلمائها علم أن منشأ ذلك اتباع الأهواء والشهوات ، والميل الى البدع والفجور بتحقيق قايمة عدم رضى

المحتسب :

المحتسب من نصّبه السلطان أو نائبه للنظر في أمور الرعية ، يأمرهم بما يوافق الشرع وينهاهم عما يخالفه ، في أعمالهم الدينية والدنيوية ، مما ليس من اختصاص القضاة والولاة والجبّاة . وهو داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فله النظر في كل ما يهيم المسلمين في أسواقهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم بعضهم مع بعض ، ويعين من يراه أهلا لذلك من الأعوان . فهو يبحث عن المنكرات ويعزر عابها ، يعاقب بحسب أهميتها ومقدارها ، وعلى حسب منزلة مرتكبها ، كما سيأتى تفصيل ذلك بعد .

وشرط المنكر الذي يكون للمحتسب التعرض له : أن يفعل علانية على رأى من الناس ومسمع . فمن ارتكب معصية خفية في داره وأغلق عليه بابه لا يجوز للمحتسب أن يتجسس عليه ، إلا أن يكون ذلك في انتهاك محرم بدى في الشروع فيه ولم يتم بعد ، كما إذا أخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزنى بها ، فيجوز له حينئذ أن يتجسس ويبحث ، حذرا من فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات .

أصناف المحتسب :

المحتسب صنفان :

(١) محتسب يعينه السلطان أو نائبه للنظر في شئون الرعية والكشف عن أعمالهم ، فيأمر بما يوافق الشرع وينهى عما يخالفه ، كما تقدم ذلك .

(٢) محتسب متطوع يرى منكرا فينكره ، أو يأمر بمعروف يرى الناس قد تركوه . وبينهما فرق من جهات عدة :

(أ) أن الأمر والنهي فرض عين على الأول بحكم ولايته ، وفرض كفاية على الثاني ، فإذا قام به غيره سقط عنه الحرج والاثم : كصلاة الجنازة ، ورد السلام على غيره .

(ب) أن قيام الأول به من واجبات عمله التي لا يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها ، وقيام الثاني به من النوافل التي يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها .

(ج) أن الأول له أن يتخذ على الإنكار أعوانا لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب ، وليكون أقدر على القهر والغلبة ، وليس كذلك الثاني .

(د) أن الأول له أن يعزر في المنكرات الظاهرة بضرب ونحوه ، ولا يتجاوز بها بحيث تصل الى الحدود الشرعية المقدرة ، وليس للثاني ذلك .

والفرق بين المحتسب والقاضى :

أنه لا يجوز للمحتسب النظر في الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات . فلا ينظر في العقود والقروض ونحو ذلك ، إلا إذا كان معترفا بها . أما ما بدخله الإنكار والجحد ويحتاج الى البينة أو شهادة الشهود ، فهذا وظيفة القاضى لا وظيفة المحتسب . ويزيد على القاضى معه وجوه عدة :

(أ) أن له أن يتعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يحضر خصم يطلب منه ذلك . وليس للقاضى أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يشتكى ، ولو تعرض لذلك خرج عن حدود وظيفته .

(ب) أن له من القوة والجبروت ما ليس للقاضى ، لأن الحسبة موضوعة على الرهبة والتخويف ، فإذا أغلظ المحتسب في القول وكان سليط اللسان لا يمد هذا منه خروجا عن عمله .

(ج) أن له أن يبحث عن المنكرات التي ترتكب علانية ليقوم بأداء وظيفته بإنكارها ، وليس ذلك لغيره .

ويوافق عمل القاضى من ناحيتين :

(١) أنه يجوز تقديم الشكوى اليه وسماعه دعوى المشتكى فى حقوق العباد التى تتعلق ببخس فى ثمن أو تطفيف فى كيل أو وزن ، أو تدليس فى بيع أو ثمن ، أو تأخير دين مستحق مع إمكان دفعه .

فهذه كلها منكرات ظاهرة وظيفته إزالتها ، إذ من أعمال الحسبة إيصال الحقوق الى ذويها والمعونة على استيفائها .

(٢) أن له أن يلزم المدعى عليه بدفع الحق الذى وجب عليه باعتراف أو إقرار مع وجود اليسار ، لأن فى تأخيره منكراً ، لقوله عليه السلام : « مطل الغنى ظلم » .

والفرق بين المحتسب وقاضى المظالم (القاضى الجنائى) : أن النظر فى المظالم يكون فيما يعجز عنه القاضى ، والحسبة فيما يرفقه (١) عن القاضى . ويشتركان فى أن عمل كل منهما مبنى على الرهبة المستمدة من سلطان الحكومة ، وأن كلا منهما لا يتعرض إلا لعدوان ظاهر لاخفاء فيه ما « يتبع »

أحمد المراغى

(١) رفته عنه : وسع وخفف .

من أخبار الفصحاء

دخل المأمون ديوانه يوماً فمر بفلام وسيم الطلعة ، حسن البزة ، فاعجبه شكله . فقال له : من الشاب ؟ فقام وقال : الناشئ فى دولتك ، المؤمل لخدمتك ، والمتقلب فى نعمتك : الحسن ابن رجا . فاستحسن المأمون جوابه وأمر له بجائزة .

يقال إن أبا العباس السفاح لام يوماً خالد بن برمك وزيره على كثرة عطاءه وصلاته ، فقال له خالد : لم أر شكرى يحيط بنعم أمير المؤمنين ، فاستعنت بالسنّة الفاس عليها .

وقف المنذر ملك العراق على عجوز من العرب ، فقال لها ممن أنت ؟ قالت : من طيء . فقال : ما منع طياً أن يكون فيهم مثل حاتم ؟ قالت : ما منع الملوك أن يكون فيهم مثلك . فعجب المنذر من سرعة جوابها وأمر لها بصلة .

موقف الدعوة الإسلامية

من الشعراء والشعراء

يحاول بعض الباحثين من المتأدبين العصريين أن يلصق بالاسلام دعوى منافرة للأدب من الوجهة الفنية، ولا سيما الشعر، استناداً الى موقف الدعوة الإسلامية من فريق من الشعراء والشعراء على عهد البعثة المحمدية. وهى دعوى لا تجد لها دليلاً من التاريخ ولا شبهة من الواقع، وإنما دفعهم اليها ما رأوه من غناية الاسلام القوية بالأخلاق الكريمة، وإحاطتها بسياج من الحصانة التى كان من لوازمها مقاومة البذاء والتفحش فى الهجاء، والكذب والافتراء فى المدح والاستجداء، والاباحية الداعرة فى الغزل والتشبيب، فالاسلام سلك للفن الأدبى طريق الفضيلة ليقوم للناس حياة فاضلة خيرة لا تشوهها تلك النقائص النفسية والمعاييب الخلقية. وإذا كان الاسلام قد اشتد بعض الشيء أمام نوع من الشعر وفريق من الشعراء كان لا يرى للأخلاق وزناً، فله فى ذلك عذره الناصح، الى جانب أنه شجع نوعاً من الشعر وفريقاً من الشعراء جعلوا فنههم مطية للسكرائم الادبية.

كان الشعر — كما يقول عمر بن الخطاب — علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه، وكان الشعراء عند العرب هم أهل الحذق والثقافة الذين يصلون فى ميادين الأفكار وتسجيل الآراء، واليههم يركن الناس فى الاحتجاج لهم والذب عن أحسابهم ونشر فضائلهم، وقد كانوا شاعرين بهذه المنقبة لهم فى نفوس الجماهير مدلين بها عليهم، فترى الأعشى يمين على ممدوحه بقوله:

قلدتك الشعر يا سلامة ذا فاش والشىء حيثما جعلنا
والشعر يستنزل الكريم كما ينزل رعد السحابة السبلا

فلما جاء الاسلام بتعاليمه التى أشعرت العرب بحياة جديدة كل الجدة، لم تألفها نفوسهم ولم يتعودوها مجتمعاتهم، وكانت تلك التعاليم أشد وقعا على نفوس الشعراء والمتزعمين، لأنها تحمل فى ثناياها ما يذهب بكبريائهم ويقوض سلطانهم، ويؤثر بمواقفهم، فاشتدت الخصومة بين الدعوة الجديدة والعاكفين على التقليد، واتهم شعراؤهم لمناهضة القرآن الكريم الذى هتك ستر بلاغتهم، ووضع بسمو براعته ونصاعة بيانه من قيمة فصاحتهم؛ ورصد قوم منهم أنفسهم لهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأقذع فى هذا أمية بن أبى الصلت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رواية شعره، فيما يقول الرواة، وكان طبيعياً أن يجد الاسلام فى أنصاره السنة حدادا ترد كيد المعتدين فى نحورهم، وكان هؤلاء الأنصار يجدون من النبي صلى الله عليه وسلم رضاء واغتراباً، لا بل أمراً وتحريضاً، فقد روى أصحاب السير عن جويرية

ابن أسماء قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن ، وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن ، وأمرت حسان بن ثابت فشفي وأشفي . وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال : لما كان عام الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيبهم لم ينالوا خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم : من يحمي أعراض المسلمين ؟ فقال كعب رضي الله عنه : أنا يا رسول الله ، وقال عبد الله بن رواحة : أنا يا رسول الله ، وقال حسان بن ثابت : أنا يا رسول الله ، قال عليه السلام : نعم اهجم أنت فانه سيعينك الله بروح القدس . ومن مواقف حسان رضي الله عنه التي نافح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده على الزبرقان بن بدر شاعر وفد بني تميم الذين نزل فيهم قول الله تعالى : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » فقد خرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم واستمع الى خطيبهم الأقرع بن حابس وشاعرهم الزبرقان ، وأمر خطيبه ثابت بن شماس فرد على خطيبهم ، وأمر شاعره حسان بن ثابت فقام فأنشد عيذته المشهورة ، وهي من رائع شعره ، وفيها يقول :

إن الذوائب من فـهـر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع
يرضى بها كل من كانت سريره تقوى الإله وبالامر الذي شرعوا
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياهم تفعموا
سجية تلك فيهم غير محدة إن الخلائق — فاعلم — شرها البدع
لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا
إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تتبع
أغفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يزرى بهم طبع
ولا يضمنون عن جار بفضلهم ولا يعمهم من مطمع طمع
يسمون للحرب تبدو وهي كالحة إذا الزعانف من أظفارها خشعوا
لا يفرحون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع
كأنهم في الوغي والموت مكتنع أسود بيشة في أرساغها فدع
خذ منهم ما أتوا عفوا وما غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا
فإن في حربهم — فترك عداوتهم — سما يخاض عليه الصاب والسلع
أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا تفرقت الأهـواء والشيع
أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أراد لسان حاذق صـنع
وأنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو سمعوا

فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل لمؤتى له ، والله لشاعره أشعر من شاعرنا ، ولخطيبه أخطب من خطيبنا ، ولأصواتهم أرفع من أصواتنا ، ثم قال : أعطني يا محمد ، فأعطاه ، فقال : زدني ، فزاده ، فقال : اللهم إنه سيد العرب !

فنحن نرى في هذا الضرب من المحاورات الكلامية، والمناظرات الأدبية، ما يدلنا دلالة صريحة على أن صاحب الدعوة الإسلامية جعل الأدب بعض أسلحته في تأييد دعوته، مجانسة لما كان عند خصومه من هذا القبيل، فلما فاجع عليهم أبوا الجأ في العناد حتى شاموا سيوفهم في وجه الدعوة، فابى الله إلا نصرة دينه القويم .

ومن الشبه التي يتمسك بها هؤلاء المتادبون آية في كتاب الله تعالى تصف الشعراء بالضلالة والبهتان، وقد ردها على إخوان لهم من قبل صاحب العمدة فقال: « فأما احتجاج من لم يفهم وجه الكلام بقوله تعالى: « والشعراء يتبعهم الغاؤون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأهم يقولون مالا يفعلون » فهو غلط وسوء تأول، لأن المقصود بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء، ومسوه بالأذى، فأما من سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك، ألا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل ونبه عليهم فقال: « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظالموا » يريد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينتصرون له ويحييون المشركين عنه »

على أننا إذا نظرنا إلى التاريخ الأدبي في هذه المرحلة وجدنا من القصص والحوادث النابتة ما يثبت اعتزاز الإسلام بالأدب وخاصة الشعر، فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام لحسان منبرا في مسجده وقال له: « اهجهم — أى المشركين — فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام ». وقصة كعب بن زهير مشهورة، فقد أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول
وفيها يقول بعد أن تخلص من الغزل — على عادة الشعراء — إلى المدح والاعتذار:

نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الـ قرآن فيها مواعيط وتفصيل
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول

فرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأثابه برده . وهذا أيضا النابغة الجعدي: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بقصيدته الرائية:

خليلى عوجا ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أوزرا
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالحجرة نيرا
أقيم على التقوى وأرضى بفعلها وكنت من النار المخوفة أحذرا
إلى أن قال فيها مفتخرا بنفسه وقومه:

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أين المظهر يا أبا ليلى ؟ » فقال : الجنة يا رسول الله ، قال : « أجل ! إن شاء الله » فلما بلغ قوله :

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بواد تحمى صفوه أن يكدر
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حلیم إذا ما أورد الأمر أصدر
قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أجدت لا يفضض الله فاك » .

ويروى أن الزبير بن العوام رضى الله عنه مر بمجلس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم وهم غير آذنين لما يسمعون من شعره ، فقال : مالى أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن القريعة ؟ لقد كان ينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه إذا أنشده ! ولعل هذا هو السبب في مدحة حسان للزبير التى يقول فيها :

أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل
وقد مر عمر بن الخطاب بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فقال له : أرغاء كرجاء
البكر ؟ فقال حسان : دعنى عنك يا عمر ، فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد
من هو خير منك فما يغير على !

وذكر الشيخ عبد القاهر أنه يروى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لى : « أبياتك » فأقول :

ارفع ضعيفك لا يجر بك ضعفه يوما فتد ركه العواقب قد نما
يجزيك أو يثنى عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جرى
ومما اشتهر عنها أنها كانت تحفظ شعر لبيد جميعه . ودخل عليها حسان بعد ما كان
من أمره في شأنها معتذرا فأأنشدها قوله :

حصان رزان ما تزن بريسة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
فان كنت قد قلت الذى قد زعمتم فلا رفعت سوطى الى أناملى
فإن الذى قد قيل ليس بلائط ولكن قد قول امرئ بنى ماحل

ولو شئنا أن نتبع الحوادث لما اتسع المقام لسردها . وهكذا نجد الاسلام في شخص نبيه الكريم وأعيان أنصاره وجنوده ، اعتر بالآدب وآخاه ، بيد أنه لم يرض أن يمد لغواة الشعراء في حبل الضلالة ، بل حجزهم في رفق تارة ، وفي صلابة تارة ، عن مزالق الشر والافساد في الارض ، وفتح لهم أبوابا من الفضيلة والخير . والحق لو أنهم اتخذوها منافذ الى مظاهر الوجود لكان الأدب العربى الآن ناموسا من نواميس الأخلاق الفاضلة ، كما أنه الناموس الأعظم في البراعة والبيان ما

الدعوة الى الله

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

الدعوة الى الدين وتثبيت اليقين وإرشاد الناس ليخرجوا من الظلمات الى النور ، هي في الأصل عمل الانبياء والمرسلين ، يخلفهم في ذلك صفوة عباد الله ممن اختارهم وقربهم اليه . ولقد كان لها في سلفنا الاول المقام الاول ، فكان يايها كبار الصحابة والتابعين ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وكان الناس لا يزالون يذكرون ما كانوا عليه من جاهلية جهلاء وخطئة عمياء ، ركبوا فيها العسف ، وتباهوا بالجبروت والظلم ، حتى عمتهم الفوضى ، وساءت بهم حال الحياة . فكانت ذكرياتهم عنها أكبر عون لمسارعتهم الى الجادة التي رحمهم الله بها « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

فاما طال عاينهم الاملد ونسى الماضي السيئ ، واستقر بهم العيش ، وأتتهم الحياة الطيبة بما نعموا به من الشريعة السمحة ، حسبوا ما غنموه من هذه الثمار حقا لازما لا يخشى عليه ضياع ولا يحتاج الى حراسة ، فسكروا بلذة النعيم ، وانغمسوا في شهواتهم لاهين ساهين ، وبحر الشهوات لا ساحل له . وقد كان ذوو النفوذ والسلطان والجاه والثراء أوفر الناس قسطا من الاستمثار والاندفاع في تيار اللذائذ ، واقتدت بهم الدهماء حتى تعرضوا لوعيد الآلة الكريمة « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » . فكم من أمة من الأمم الاسلامية سقطت من شاخ رفعتها ، وذلت بعد عزتها ، وانتزعت من ملكها وسطوتها ، وتحكمت فيها أمم كان أعز أمانها أن تكون من حاشيتها . ولولا ما وعد الله به هذه الأمة الكريمة من بقاء الخير فيها الى يوم القيامة لكان ما انغمست فيه كافيا للقضاء عليها ، ولكن الله اللطيف الخبير كان يتداركها على تعاقب الاحوال بمن يجدد لها أمر دينها .

وإن من أكبر ما يوجه القلوب الى الله بالحمد والشكر ، ما نراه في هذا العصر من نعمة الله على مصر ، بما حباها به من ملك صالح ، بوأه عرشها ، وسلمه زمامها ، وقد نشأ في عبادة ربه وتحلى بحلية الدين من أول تنشئته ، وآتاه الله من الحكمة والحزم ونور البصيرة وقوة العزم ما ظهرت آثاره جليلة في توجيه أمتة الى سعادتها ، وإرشادها الى التمسك بدينها ، والدين مدعاة الفضائل جميعها ، وفي التمسك بالفضائل من أمانة وصدق وحسن عشرة وعدل واستمساك بعزة وحمية ، في هذه الفضائل صون الكرامة ، وعلو المكانة ، واكتساب الاحترام ، والجدارة بالثقة .

شهدت به مصر عهدا طالما تمتته وسألت الله أن يحققه لها ، فاستجاب لها ربها ، فكان أول ما بدأها به الكلمات الطيبة يوجهها إليها مشافهة ، يهنئها بشهر الصوم ، وينبها الى ما فيه من فرصة اغتنام الخير ، وما بين يديها من سعادة تغتنمها باقبالها على أحكام دينها وطاعة ربها ، فتعزز بذلك سعادة الدنيا والآخرة ، تفتحت له قلوبها بالمحبة ، وتطلعت إليه عقولها لتغتنم الرشاد من نصحه ، وأكبرت فيه مظاهر الدين تتوالى عليها .

وكان من أكبرها وأعنيها : أن عهد الى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الإمام المصلح الشيخ المراغي شيخ الجامع الأزهر ، بإلقاء دروس في تفسير آي الذكر الحكيم ، بحيث ينفع بها الخاصة ، ولا تعلق على أفهام العامة . وتفضل بحضورها والاستماع لها ، فأقبل عليها العظماء يتسابقون ، وتبعهم الجماهير متلهفين . وساعدت وسائل الاذاعة على نشرها لأوساط الأمة ، فكانوا يتلقفونها ما استطاعوا ، فكان النفع بها عظيما ، والنطلع إليها أعظم . وحسبك بدروس دينية يحضرها الملك الصالح بنفسه ، وينوه بشأنها ، ويعلى من قدرها . فكان في هذا من تنبيه الشعور الديني ما نحمد الله فيه على نعمة التوفيق ، ونسأله جيل شأنه منه المزيد .

ولقد سمعنا من غير واحد من العظماء إلخافا في طلب المزيد منها والمداومة عليها ، يقولون : إن في عنق الأزهر حقا وأمانة للأمة في هذا التذكير الذي جذب أرواحنا ، وأشبع قلوبنا ، وذكرنا بواجبنا ، والذكرى تنفع المؤمنين ، فلا يصح أن يهمل الأزهر هذا الأمر وهو الأدرى بقيمته عند الله . وإنا نرجو أن تجاب هذه الرغبات الشريفة إن شاء الله .

بقيت كلمة لا بد من الالماع إليها بإشارة وجيزة :

تلك أن بعض صغار الأحلام أساء فهم كلمات وردت على لسان فضيلة الأستاذ الأكبر ، فبدلا من أن ينعم النظر فيها ، ويتأمل سابقها ولاحقها ، أطلق لنفسه عنان الطيش ، وراح يرسل الكلمات في غير ماريوة ، ويقول : إن فضيلة الأستاذ الأكبر ينكر على الأئمة اجتهادهم في مذاهبهم .

يا للعجب العجيب ! لم ندر كيف يخطر هذا الوهم في نفس رجل له فهم ؟ وكيف يستقر عند من يزعم أنه من أهل العلم ؟ وكيف يجري على لسانه ولا يتوارى خجلا من نفسه ! أليس هذا الذي تزعم عليه أنه ينكر الخلافات المذهبية هو الذي يتعهد دروس الفقه على المذاهب الأربعة ، ويطالب طلاب الجامعة الأزهرية وجميع المعاهد الدينية أن يحذقوا أحكام مذاهبهم ، ويطالبهم بتقرير أدلتها وبيان حكمة التشريع فيها ، وربط مصالح المجتمع بما يدرسونه منها ، كل على حسب درجته في التعلم ؛ ولا يسمح لواحد من الطلاب الذين وضع الله أمانتهم في عنقه أن ينتقل من سنة الى سنة أو أن يجاز في النهاية بإجازة التدريس والارشاد ، إلا بعد أن يكون قد أجاد فهم مذهب إمامه ومن انتصبوا لتقريره وبسط أدلته وتوجيه قواعده ؟ !

فكيف ينكر شيئاً هو دائب على تعهده وتنميته ، وحريص كل الحرص على أن يبلغ غاية الكمال والانتقان ؟ !

هذا في مركزه الرسمي . فاذا فاته التنبيه الى هذا فكيف يغفل عما جاءت الآية التي يفسرها فضيلته لتقريره ؟ ألم يكن سياقها في مذاهب الأمم الماضية من أهل الكتاب وغيرهم ، وأنها ابتدأت مذاهب مختلفة ثم تطورت الى أن صارت أديانا يكفر كل أهل مذهب منهم من خالفه في مذهبه ، ويعتبره خلافاً في الدين لا اجتهداً مذهبياً ؟ أليس من واجب حراس الدين أن ينهوا للحذر من هذا الاختلاف الذي وقع لمن قبلنا حتى لا يصيبنا ؟

لعلك تقول : وما لنا نحن وهذا التنبيه ولم نصّب بمنزل ما وقعوا فيه ؟

ونقول لك : إن التنبيه على الخطر لا يتوقف على الوقوع فيه بالفعل ، بل يجب التحذير من الضرر قبل التردى في هاويته ، حتى يكون التحذير مفيداً ، فإن أبيت إلا أن ترى الضرر قد حصل بالفعل حتى يصح التعرض للتحذير منه ، فماذا تصنع في فائدة ما قصه علينا القرآن الكريم والسنة النبوية من قصص الأولين !

على أن الذي تزعم نفيه عن الأمة الإسلامية وأن لا داعي للتعرض له ، قد وقع فيه الكثير من الطوائف في غير مصر : فكم ترى من افتراق طوائف مسامة افتراقاً أشبه ذلك الافتراق الذي حصل لمن قبلنا من أهل الكتاب . وإذا كان الله قد نجى منه الأمة المصرية وله الحمد والمنة ، فقد ارتكست فيه طوائف في غير مصر يكفر بعضهم بعضاً ، والجميع من أهل القبلة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ! والبحث إن شئت في مصر كـ تجدد جماعات تعمل دائبة في مصر على خفية منك ، تعمل على تكفير غيرها . ولو اطلعت على ما تدعو اليه لساغت بتكفيرها . وكم من فئة تمزق من الأمة ما جمعه الله ، فانا لله !

وبعد : فلم يخل المصلحون في زمن ما من التعرض لهم باللمز والتأويل وشتى الأقاويل ، فإن كانوا يعملون ليقال عنهم ، فترت هممتهم ، وإن كانوا يعملون لله ولرسوله وليرضوا ضميرهم ويرضوا ربهم ، لجأوا الى قوله عز وجل : « فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

هذا ولقد رأى جبهة من أهل الرأي وتقدير الأعمال بما تستحقها : أن يكون النفع بهذه الدروس عاماً وثابتاً مستقراً ، فاقترحوا على فضيلة الأستاذ الأكبر أن يأذن بطبعها لينتفع بها من فاته فرصة استماعها ، فتفضل حفظه الله وأذن بذلك .

وإننا نرجو أن تكون باكورة لثمار بستان يؤتى أكله كل حين بإذن ربه ، وأن تكون بداية طيبة لنفع متصل .

وإنا إذ ننوه بهذه الآثار الجليلة التي هي في غنى عن تنويعها ، نغتنب أنم الاغترباط بان تكون هذه الآثار على يد ملك اصطفاه الله لسكنائته ، وبوأه ملك مصر التي جمع الله لها من مزايا العلم وحراسة الدين ما لم يجمعه لغيرها ، وعرف لها أم الإسلام من جليل الآثار ما جعلهم يحلون بها محل القيادة الدينية العامة ، ويعلمون آمالهم بها يرجون أن يكون بها جمع كلمة المسلمين على التمسك بفضائل الدين ، حتى يحرزوا ما هم أهله من احترام الشعوب ومحبة الأمم ، والثقة الكاملة لدى العالم أجمع .

ولقد نذكر بمجىء هذه الآثار على يد جلالة الملك الصالح المحبوب الموفق الملك فاروق الأول ، ما روى لنا عن سميه الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين : من أن إسلامه كان بدء الجهر بالدعوة الى الإسلام ، وقد كانت قبل ذلك سرا ، فسماه عليه السلام بالفاروق ، فرق الله به بين الحق والباطل .

وكذلك في عصرنا هذا تستقبل مصر عزة دينية ، ويجهز رجال الدين بالدعوة الى الله في حضرة الملك وبتشجيعه . فإن كان ملكنا حفظه الله فاروقا الأول في ملوك مصر ، فهو أيضا فاروق الثاني فيمن أعلى الله بهم كلمة الدين .
فاللهم أيد الإسلام بتأييده ، وأعل كلمة الحق بأعلاء كلمته ، واجمع القلوب على الخير بجمعها على محبته — آمين !

مركز تحقيق كاتوير علوم ردي ابراهيم الجبالي

عمر يقص من نفسه

حكى أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية عن ابراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء ، فرأى رجلا يصلى مع النساء ، فضربه بالدرة . فقال : والله إن كان عملي هذا حسنا لقد ظلمتني ، وإن كان سيئا فما علمتني .

فقال عمر : أما شهدت عزمي ؟ فقال : ما شهدت لك من عزيمة ، فألقى اليه عمر الدرة ، وقال له اقتص . قال لا أقتص اليوم . قال عمر : فاعف عني . قال لا أعفو ، وافترقا على ذلك .

ثم لقيه من الغد فتغير لون عمر . فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين كاني أرى ما كان مني قد أسرع فيك . قال عمر : أجل . قال الرجل : فاشهد أني قد عفوت عنك .
(من كتاب السميع الواعظ) .

أثر القرآن في تحرير الفكر الانساني

أول ما وجد الانسان على الأرض كان جاهلا كل الجهل ، وكان مع جهله هذا ليس بمجرد من عاطفة دينية كما يدل عليه كل ما وجد من آثار الأمم السابقة على التاريخ ، فلم تشهد جماعة من جماعته محرومة من دين ساذج يناسب الحالة العقلية التي كانوا عليها . ولا تزال توجد في الأرض قبائل متوغلة في النوحش تعطينا مثلا محسوسا على ما كان عليه الانسان في أول وجوده . ومما هو محقق أن الخالق سبحانه وتعالى لم يحرم الانسان وهو في ذلك الدرك الأسفل من وجوده من رسل يهدونه الى الحق بالقدر الذي يطيقه عقله . ولكنه ما كان يلبث أن ينقاد لأوهامه فيؤله قوى الطبيعة ، أو يتخيل وراء ظواهرها روحا أو ارواحا تمنحه الخير متى رضيت عنه ، وتقذفه بالشر متى سخطت عليه ، فكان يستجلب رضاءها عليه بما تزينه له عقليته الناقصة ولو بتضحية فلذة كبده لاسترضائها . ولا شك أنه كان يصدر في كل ذلك عن رجال انحلوا أنفسهم صفة الوساطة بينه وبين الآلهة . فكان يدين بما يوسوسون له به غير طالب على ما يقولون دليلا ، لا لأنه كان يقدسهم بحسب ، ولكنه لأنه لم يكن يميز بين ما هو حق وما هو باطل من العقائد ، فكل شيء كان عنده صحيحا ما دام يصدر عن المهيمنين على ديانته .

فأما حصل للانسان بعض العلم بالوجود الذي يعيش فيه ، وأخذت قواه العقلية تشعره شعورا ساذجا بأن من الأمور ما هو حق ومنها ما هو باطل ، ازداد تعويلا على قادته ، وتمسكا بما يفضون به اليه ، وتسليما منه بأن الحق لا يعدو ما يؤاتونه إياه على أية حال .

انتقل الانسان درجة بل درجات في باحات العلم ، وقويت فيه غرائزه الأدبية ، واستعدت للقيام بمحبتها من حياته العقلية ، فلم يؤثر هذا في خضوعه لأوليائه ، لأنهم بما انقطعوا لمهمتهم الروحية كانوا يسبقونه الى التطور فيوفونه حاجته من الغذاء العقلي ، فكان يضطر للانقياد لهم ، إذ يصادف لديهم كلما حفزته الحاجة الى المزيد منه ، فيظل أسيرا في قبضتهم .

تتابعت القرون والأجيال ، والناس جميعا على هذه الحال ، حتى ولدت الفلسفة اليونانية ونبع بين أعضائها رجال وقر في أنفسهم أن من حق عقولهم عليهم أن يناقشوا رجال الدين فيما يدلون به الى الناس من عقائد ، فكان جزاؤهم الفتل ، وأكبر من ذهب منهم ضحية لهذه التهمة الفيلسوف سقراط عمدة الفلسفة اليونانية .

ولكن ما لبث هذا الحجر على الفكر أن خفت وطأته ، فتمكن فلاسفة كثيرون من الافضاء بمذاهبهم الى الناس ، وفي بعضها ما يخالف عقائد عامتهم ، بل منها ما يفضي الى المادية الباحثة .

ولكن هذا العهد لم يدم طويلا ، فانه لما عمت الديانة المسيحية أوروبا أصبح لحفظتها من السلطان ونفاذ الكلمة مالميس الملوك المتوجين ، فوضعوا حدودا للنظر لا يسمح لأحد بتعديها ، فوقفت حركة الفكر أكثر من ألف سنة لم ينبغ في أثناءها على ما يقول المؤرخون عالم واحد في أى فرع من فروع العلم ، وبقيت كتب الاوائل مكدسة في المكتبات ترعى فيها الحشرات .

فكان العالم لا يخلو في أثناء تلك القرون الراكدة من نبوغ عقول نيرة تبحث في بعض الشؤون الكونية ، وتأتى بما يعده القائمون بالأمور الدينية زيفا ، فكان هؤلاء المفكرون يحاسبون على ما أتوا به حسابا عميرا ، فيستتابون ويعزرون إن كانت جريمتهم هينة ، فان عادوا للمثل ما أخذ عليهم خزاؤهم كان القتل على أشبع حالة .

هذه الشدة المتناهية في القسوة لم تمنع العقول القوية من الظهور آونة فآونة ، فكان حفظة العقائد يلتقطون أصحابها واحدا واحدا ويخمدون أنفاسهم ، حتى لا تسرى عدوهم لسواهم . ظلت الحال جارية على هذا النحو حتى بلغ عدد ضحايا الفكر الحر أكثر من ثلثمائة ألف ، أحرقوا بالنار ، أو ألقيوا في البحار ، أو ماتوا وخزا بالسفائيد المحمجة الخ .

ومن عجب أنه كلما ازداد عدد هذه الضحايا أكثر المترسمون لخطواتهم ، وكلما أمعن رجال الدين في عنادهم ، استبدل رجال الفكر في جهادهم ، وتيقظ الناس من سباتهم ، وبعد أن كان النزاع محصورا بين رجال الدين ورجال العلم ، تعداهم الى رجال الدين أنفسهم ، وماهى الإفترة حتى انصدعت وحدتهم ، فأعلن جمهور كبير منهم عزلتهم ، مؤسسين مذهبا جديدا للمسيحية باسم البرتستانتيّة ، فيها تسامح كبير إزاء رجال العلم ، ومجال فسيح للفكر الحر والرأى المستقل ، وكان ذلك في القرن السادس عشر ، أى بعد ظهور الاسلام بنحو ألف سنة .

الناظر في هذه السلسلة الطويلة من التنازع يظنها تطورات أدبية محلية ، والحقيقة أنها تتصل بالنهضة التى أحدثها القرآن في الشرق اتصالا وثيقا ، فإن المسلمين اتصلوا بأوروبا من جهة غربها منذ أواخر القرن الثامن الميلادى بفتحهم للأندلس ، فأسسوا فيها دورا للعلم ، وجروا فيه من حرية البحث واستقلال الرأى على ما يقضى به الدستور القرآنى ، فتأدوا الى مدى بعيد من المعارف والفنون ، وصارت جامعات قرطبة واشبيلية منارة لطلاب العلم الغربيين ، فنهلوا من معينها الصافى ما لا يصلون الى مثله في بلادهم ، وصرخوا على الأسلوب الذى كان يجرى عليه علماء المسلمين من الحرية والاستقلال ، فتشبعت به نفوسهم ، وارتاحت إليه عقولهم ، فلما عادوا الى بلادهم أخذوا يبشون في مواطنهم هذه الروح الجديدة ، فسرت في أذكيائهم سريان النور في الظلام ، وفتحت أمامهم آفاقا من النظر ، ووقفهم على مواطن الفساد من نظمهم التعليمية ، وسلطاتهم الاستبدادية . ومتى أشعرت النفوس بنقصها اندفعت مضطرة بغرائها لتكيله ،

فانتدب أفراد منها للتفكير والنظر، غير معتمدين بالحدود التي أمرت السلطة الدينية بعدم تعديها، فحدث من جراء ذلك كل ما ذكرناه من ذلك التاريخ هنا .

أما دخول العلم الاسلامي الى أوروبا من طريق الأندلس وطريق إيطاليا فأمر قد اعترف به مؤرخوهم، وأما استمدادها روح نهضتها من النهضة الاسلامية فحدث لا يمكن المراء فيه، لا لجماع مؤرخيها أن علوم المسلمين وآدابهم هي التي أيقظت أهلها من سباتهم، ودفعتهم لبلوغ هذا الشأو من المدنية التي هم عليها اليوم . ولست أحب أن أطيل الكلام بإيراد الشواهد من كتب مؤرخيهم، فانه أصبح معلوما من الناس أجمعين، وقد أكرثنا من ذكره في جميع بحوثنا السابقة .

أما بيان الأسلوب الذي تمكن به القراءان من كسر القيود الفولاذية التي كان يرسف فيها الفكر الانساني في مدى سنين معدودة، بعد أن لبث عليها قرونا كثيرة، فإن في بيانه عبرة للسائلين، وآية للناس أجمعين .

أنزل الله القراءان والناس على ما تعلم من عبادة الأهواء، والجلود على تقاليد الآباء، والطاعة العمياء للزعماء، فلو كان جرى على الأسلوب البشري في بعث هذه العقليات الخامدة، وتنبيه هذه النفوس الهامدة، لاستدعى ذلك قرونا وأجيالا . ولكنه أتى في هذا الموطن بأية سيرفعها الناس الى أعلى من مستوى إحياء الموتى، حين يعرفون أن نقل النفوس عما ورثته طفرة، دونه نقل الجبال الشمم من أماكنها .

تصدى الاسلام لتحرير العقلية الانسانية من طريق غير مباشر، فجاءها من الناحية التي يشتد شعورها بها، وهي ما ستؤول اليه بعد الموت، فأفاض في ذكر العذاب الذي ستلاقيه النفوس الكافرة الجاحدة إفاضة لم تؤثر عن سواد، وبالع في تهويله على ضروب تنخلع لها القلوب وترتعد منها الفرائص، مؤكداً أن الانسان وهو في تلك الحالة لا تجديه شفاعة شفيع ولو كان ملكا مقربا، ولا قرابة قريب ولو كان رسولا مكرما، بل لا يجد من يتطوع لانجاده من أب أو أم أو صديق، لاشتغال كل امرئ بنفسه : « يوم يفسر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » « يوم تكون السماء كالمُهْل وتكون الجبال كالعِهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه، وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤوبه، ومن في الأرض جميعا ثم ينسجيه » « ليس للانسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الاوفى » « إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » « وقالوا (أى أصحاب النار) ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » الخ الخ .

الناظر في هذه الآيات ، وفي الكتاب عشرات من أمثالها ، يعجب من كثرتها ، ولكنه لو أدرك أن هذا كله تمهيد لأعظم إصلاح تم حدوثه في الأرض ، وكان فاتحة لكل الإصلاحات التي تلتها من بعد ، ذلك الإصلاح الذي رمى لأن يرفع عن النفوس البشرية نير العبودية للا وهام والنقائيد التي أمسكتها في الظلام أجيالا طويلة ، تبين له وجه الحكمة من الاكثار من هذه الزواجر .

ألا ترى أن النفوس متى تحققت أنه لا ينجيها من عذاب الآخرة شيء غير عملها الذاتي ، انسأقت للنظر في وجه خلاصها ، وما دام لمن ينفعها شفاعة شفيع ، ولا قرابة قريب ، ولا اتباعها لمن تتخيل فيهم الهداية ، وتتوهم منهم الوساطة ، كرهت الجمود على الموروثات ، ومقتت التقليد للآباء ، وأيقظت في نفسها خاصة النقد والتحجيص في كل ما يعرض لها من العلم ، فلم تعد أسيرة أحد فيما تعتقده وما تأخذ به ؟ وهذا هو معنى حرية الفكر واستقلال الرأي الذي سعى لإقامته دولتيهما العباقرة أجيالا متطاولة ، وبذلوا في تشييدها دماءهم رخيصة ، وأقامها الاسلام في سنين معدودة ؟

وقد رأيت أن الاسلام قد جاء بهذا الإصلاح للآخذين به ظفيرة ، مؤسسا إياه على أرسخ غرائز النفس ، وأعمق نحائرها ، فنشأت أمة تنظر وتفكر ، وتدعو كل فرد منها ليفكر لنفسه ، ويعمل لها ، وقد خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بكلمة من صميم العلم الالهي ، وهي قوله لا بنته : « اعملي يا فاطمة فاني لا أغني عنك من الله شيئا » .

وقد نشأ في هذه الامة عدد لا يحصى من العلماء والحكماء فلم يقل واحد منهم : خذوا بما أقول لا تنظروا فيه ، بل قالوا كلهم كما قال مالك : « ما من أحد إلا وهو ماخوذ منه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة » يعني النبي صلى الله عليه وسلم ؟

محمد فريد وجرى

ما قيل في حفظ اللسان

لا تكشفن من مساوي الناس ما ستروا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا
وقال شاعر آخر :

إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى
فلا ينطقن منك اللسان بسوأة
وعينك إن أبدت اليك مساويا
فعاشر بالانصاف وكن متوددا
ودينك موفور وعرضك حين
فللناس سوآت وللناس ألسن
لقوم فقل : يا عين للناس أعين
ولا تلق إلا بالتي هي أحسن

الاخلاق الفلسفية

— ٧ —

(ب) الضمير

السريرة :

يرى بعض الأخلاقيين تعدد السريرة واختلاف أوصافها ، وتباين أفعالها ، فيقسمها الى سريرة صادقة وهى ما توافق أعمالها القانون الأخلاقى ، وسريرة ضالة وهى ما ترى الخير شرا والشر خيرا ، وسريرة موسوسة ، وهى ما تحظر المباح ، وسريرة مترددة ، وهى ما تتحير فى إصدار الحكم على الخير والشر .

ولست أدري ما هى الفروق التى صحت عند هذا البعض من الأخلاقيين فيزوا بها السريرة من الضمير ، وجعلوا الأولى متعددة ، والثانى واحدا لا يختلف ولا يتغير ؟ ثم لا أدري كذلك ما هو المرجع الأخير الذى يلجئون إليه فى الحكم بين هذه السرائر المختلفة حتى يتبينوا الصادق والكاذب منها : أهو العقل ، وقد علمنا مقدار ما يكتنفه من ضعف وانخداع بسبب خضوعه للحواس ؟ أم هى إحدى السرائر تتولى الحكم على بقية أخواتها ، وقد عرفنا أن تفضيل أحد المتساويين على الآخر وجعله حكما عليه بلا مبرر تحكم وخروج على ناموس العدالة ؟ أم هو القانون الأخلاقى ، وقد أصبحت نقتنا فيه ضئيلة تافهة ، لأننا بدأنا نرتاب فى مشرعه وهو السريرة ما دمنا نوقن بأنها متعددة متغيرة خاضعة لظروف الحياة وطوارئها ؟ وليس أدعى الى الارتياب ولا أبعث على فقدان الثقة من هذه الحال المضطربة . وإذا فرأينهم هذا مردود ، ولا يستطيع التسليم به عقل يسير على نظام المنطق المستقيم ، ولكن الرأى عندى هو أن الضمير والسريرة شئ واحد لا يتعدد ولا يتغير ، ولا يكذب ولا يوسوس ولا يتردد ولا يشك ، لأنه من عالم الأبدية كما قررنا ذلك مررا . وأما ما نشعر به أحيانا من تردد وارتباك فمصدره هو نشوب حرب داخلية بين هذا الضمير الصادق والناصح المنثب من رأيه ، وبين إحدى القوتين الحيوانيتين الموجودتين فى النفس البشرية . وأما ما نشاهده من ضلال فى أعمالنا وسقوط فى هوى الشر والذيلة ، فما هو إلا تغلب إحدى هاتين القوتين على ذلك الصوت الأعلى . وليس معنى هذا أن الانسان أثناء النضال الداخلى بين ضميره وشهوته يكون مرتديا ثوب السريرة المترددة ، فاذا انتصر الضمير نزع هذا الثوب واستبدل به ثوب السريرة الصادقة ، وإذا كانت الغلبة للقوة الشهوانية ، ارتدى ثوب السريرة الضالة ،

فاذا تعلم أو تهذبت أخلاقه عاد فالتقى بالسريرة الأولى جانباً وتدثر بغيرها . ولو كان الأمر كذلك لكانت السرائر شيئاً تافهاً لا يكلف المرء تغييرها إلا عناء استبدال القفاز كما يقولون ، ولكن الواقع أن التردد والشك والهوى والضلال ليست إلا حالات للنفس البشرية تعرض لها من تنازع القوى الثلاث التي تسيطر عليها ، وأياً كانت لها الغلبة فهي صاحبة الحكم والسلطان .

أما إذا كان هذا البعض من الأخلاقيين يقصد بالسريرة الخلق ، فإننا نوافقه على تغييره وتحسنه بواسطة الرياضة والثقافة والدين وتبع سير العظماء والمصلحين ، ولا نخالفه في أن هدى الخلق وضلاله مقرونان بالبيئات التي تحوط الإنسان ، وبالعناصر التي تتكون منها ثقافته ، وبالعوامل التي تساهم في تربيته ؛ ولكننا لا نسلم مطلقاً بأن الصوت الأساسى الخفى يعتوره تغير أو نقص أو ضلال ، لأنه هو البرهان الأول على رفعة الإنسان وجدارته بالاتصال بخالقه ، وعلى إمكان وصوله الى المثل الأعلى . فاذا جاز أن تتعرض هذه القوة العليا للتغير والنقص ، فقد سقطت قيمتها المعنوية ، واندثرت نتائجها المترتبة عليها ، وانقلب كل ما فى الكون من حقائق وعقائد وفلسفات ، لأن وجود هذه القوة فى الإنسان ، وثبات عصمتها من الخطأ والضلال ، والاستيقان بأنها هى الصلة بين المطلق والمحدود ، لا كبر دليل وأصدق برهان على وجود الله وصدق الأنبياء وخلود الروح ، والعودة الى حياة أخرى تجري فيها العدالة مجراها ، وإن كنا لا ندعى استقلال هذا البرهان باثبات كل هذه العقائد ، وإنما نحن مسلمون بأنه يستعين ببراهين أخرى ، ولكنه هو بيتها قطب الرحى وبيت القصيد .

المواطف الأخلاقية :

أشرنا عند تحديد أفعال الضمير الأدبى الى أن الأفعال السلبية للضمير ، وهى ما تعقب الفعل ، تسمى بالمواطف الأخلاقية ، وقلنا : إن هذه المواطف تنقسم الى قسمين : قسم يعقب الفضائل والخيرات ، وهو السرور والغبطة والاستراحة ، والآخر يلى وقوع الرذائل والشور ، وهو وخز الضمير والألم والندم ، وهذه المواطف بقسميها درجات ، فكما أن فاعل الخير يشعر على أثر هذا الفعل بالرضى عن عمله ثم بالغبطة ثم بالسكينة التامة والسعادة الشاملة ، كذلك فاعل الشر يشعر على أثر جريمته بتقريع من الضمير دونه وخز الابز ، ثم يحس بالألم ثم بالندم الذى يقود الى التوبة والانابة .

ولما كان بعض الفلاسفة الفرنسيين يرى أن المواطف الأخلاقية سلسلة متصلة الحلقات فقد قال : أول مراتب الفوز برضى الله تأنيب السريرة . ولكن « كانت » لا يوافق على أن المواطف الأخلاقية تبتدىء بعد الفعل ، بل هو يؤكد أنها تبدأ على أثر الحكم بخيرية الشئ أو بشريته فيقول : « إن الشعور بالالتزام يصحبه حتما إحساس بالاحترام » . والذى حدا « كانت » الى هذا اليقين بسابقة المواطف الأخلاقية إنما هو إيمانه بكمال الحرية فى داخل النفس البشرية .

ولا ريب أن هذا رأى حكيم يسير مع المنطق الذى تخلف عنه « أفلاطون » حين زعم أن الانسان خير بفطرته ، وليس للشر فى نفسه نصيب ، فأفقده بهذا حريته وإرادته وجدارته بالاحترام ، لأن الشخص لا يعترف له بالانتصار إلا إذا خاض معمعان الحرب بالفعل وخرج منها فائزاً على أعدائه الأشداء ، وإلا لحد الشخص على مالم يفعل ، وعد منتصراً على غير عدو . وإذا فاول شرائط المسئولية الادبية هى الحرية المطلقة ، والكسب الاختيارى المستقل ، كما سنبين ذلك فى حينه .

المثل الأعلى :

يمتاز الانسان عن بقية أصناف الكائنات الحية بميله الدائم الى الصعود والرقى ، وبشغفه الذى لا يفتر ولا يكل الى الرفعة والعلو ، ومحاولة الحقوق بالمثل الأعلى . وهذا دليل آخر يسوقه « كانت » على وجود الروح فيقول : « إن افراد الانسان بهذا الشغف يدل على أن فى داخل نفسه عنصراً سامياً حكم عليه مبدع الكون بالسجن وقتاً ما فى دائرة الجسم الضيقة ، ولكنه أباح له حرية التغلب على هذا الكائن الحيوانى بفعله يميل دائماً الى الرفعة التى لو انتهى الى آخر حلقة من حلقاتها ، لا لتحقق بأصله ، وهو العالم الأعلى . فويل الانسان إذا الى المثل الأعلى فطرى فى نفسه الناطقة لا يزال يصبو اليه حتى يلتحق به فى حياته ، أو ينقضى عمره وهو فى طريق السير اليه . غير أن هذا المثل الأعلى يختلف باختلاف الظروف والأحوال . فمثلك الأعلى بينك وبين نفسك هو أن تكون خيراً ، وبينك وبين الناس أن تكون غيراً مضحياً ، باحثاً عن سعادة البيئة التى تعيش فيها ما استطعت الى ذلك سبيلاً ، وبينك وبين ربك أن تعرف له حقه ، وتقدر عليك فضله ، وتذعن لأوامره ونواهيه ، لا رغبة فى جنة ، ولا رهبة من نار ، ولكن لأن خالقك يحب أن تكون كذلك .

وبهذه المناسبة نرى لزماً علينا أن نشير هنا الى مارى به بعض أخلاق الغربيين الاسلام من ظاهرة النفعية والتجارة فى أخلاقه . وقد استشهدوا على هذه التهمة بما يرد دائماً فى القرآن من أحكام الصلة بين الفضيلة والجنة وما فيها من متع جسمية ولذات مادية ، وبين الرذيلة والنار وما فيها من عذاب وتنكيل ، وعلقوا على ذلك بقولهم : « إن ديننا هذا شأنه من المادية لا يمكن أن يكون نفوساً عالية تعمل الخير لذاته ، وتحب الفضيلة لأنها فضيلة وكفى لا لغاية أخرى تسمى وراءها » .

ولكننا إذا أنعمنا النظر ملياً فى هذه المشكلة ألفينا قول أولئك الفلاسفة مبنيًا على أسس سوفسطائية ، إذ أنه حين نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحياة الاخلاقية والاجتماعية عند العرب منحلة انحلالاً لا يمكن معه لامة من الأمم أن تسير الى الامام ،

فرأى الباري جلّت إرادته أنه من الحكمة أن يفسح في الشريعة الإسلامية مكاناً عظيماً للأخلاق وتمجيد الفضائل ، والحط من شأن الرذيلة بكل الوسائل الممكنة ، واستعمل لذلك أحكم أساليب الترغيب والترهيب اللذين هما ضروريان للجهاير . وليست الأخلاق الإسلامية ، كما يزعم بعض أخلاقي أوروبا ، مؤسسة على التجارة والنفعية الموجودتين في الجنة التي ألح عليها القرآن ووصفها كثيراً واتخذها وسيلة لنشر الفضيلة ، وإلا فماذا يقولون في تلك الحكمة المحمدية العالية : « نعم العبد صهيب : لولم يخف الله لم يعصه » ، أو في تلك الجملة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : « اللهم اشهد أني لا أعبدك رهبة من نارك ولا رغبة في جنتك ، وإنما جبا في رضاك عني ، وطمعا في تقريبي إلى نورك الأعلى » !

وإذا فالأخلاق الإسلامية مؤسسة على رضا الله والقرب منه ، لأنها دينية قبل كل شيء ، ولكن الإسلام قد بدأ مهمته الأخلاقية بالتبشير للفضيلة العملية كما قدمنا ، لأن البيئة التي نشأ فيها هذا الدين لم تكن تحمل أكثر من ذلك النموذج الذي رسمه القرآن الكريم وسارت عليه السنة الغراء .

« يتبع »

الدكتور محمد غريب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين
مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

وصايا أمراء المؤمنين لرجالهم

قال معاوية بن أبي سفيان لمسلم بن زياد لما ولده خراسان : إن أباك كفأك أخاه عظيماً ، وقد استكفيتك صغيراً ، فلا تتكلن على عذر مني فقد اتكلت على كفاية منك ، وإياك مني قبل أن أقول إياي منك ، فإن الظن إذا أخلف مني فيك ، أخلف منك فيّ وأنت في أدنى حظك ، فاطلب أقصاه ، وقد أتعبك أبوك فلا تردين نفسك

وكان الرشيد في بعض غزواته فألح عليه الحاج ليلة ، فقال له بعض أصحابه : يا أمير المؤمنين أما ترى ما نحن فيه من الجهد والنصب ، ووعناء السفر ، والرعية قارة وادعة نائمة ؟

فقال له أمير المؤمنين الرشيد : « اسكت فللرعية المذام ، وعلينا القيام ، ولا بد للراعي من حراسة الرعية ، وتحمل الأذية » وإلى هذا أشار مادحه فقال :

غضبت لغضبتك الصوارم والقنا لما نهضت لنصرة الإسلام
ناموا إلى كنف بعدلك واسع وسهرت تحرس غفلة النوام

هل أقام سيدنا عمر بن الخطاب

الحد على ولده في الزنا؟

نشرت بعض المجلات الاسلامية المصرية لبعض كتابها قصة مطولة تتلخص في أن فتاة أقبلت على عمر رضى الله عنه بينما هو جالس في المسجد والناس حوله ، فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين . فقال : وعليك السلام ورحمة الله . فقالت : كنت مارة في بعض الأيام بحائط بنى النجار إذ بولدك أبى شحمة يتمايل سكرأً ، وكان قد شرب عند نسيكة اليهودى ، فراودنى عن نفسى ثم جذبني بقوته ونال منى ما ينال الرجل من المرأة ، وقد أغمى على فكتمت أمرى عن عمى وجيرانى حتى أحسست بالولادة ، فخرجت الى مكان كذا فوضعت هذا الغلام وهممت بقتله ، ثم ندمت على ذلك وأتيتك لتحكم بحكم الله بينى وبينه . وأن عمر رضى الله عنه أمر إذ ذاك منادياً أن ينادى فى الناس ، فأقبلوا الى المسجد يهرعون ثم أتى بابنه الى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد وقال : صدقت المرأة . وأقر أبو شحمة بما قالت . ثم أمر بضربه فضرب سبعين وهو يستغيث ، ولما بلغ التسعين انقطع كلامه وضعف ، واستمر الضرب حتى إذا كان آخر سوط سقط ميتاً ، فجعل عمر يهدر كالبعير ، ويقول : محص الله عنك الخطايا ! ثم جعل رأسه فى حجره وأخذ يبكى ويقول : بأبى من قتله الحق .. الخ

وهى بطولها قصة مكذوبة ساق حفاظ الاسلام متنها عن شيوخه الديلمى بسنده الى مجاهد عن ابن عباس ، وهم فى ذلك ما بين مطيل ومختصر ، وأبانوا وجه كذبها ووضعها .

ولا يبعد أن يكون الحامل على وضعها حب الثناء على عمر رضى الله عنه وعذله . ولو تاب الواضع الى رشده ، وعقل سوء عمله لعلم أن الكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب من الكذب على رسول الله ، وذلك من أكبر الكبائر فى الدين ، وأفزع الخلال عند جميع المسلمين ، وأن عمر رضى الله عنه غنى بمنزلته وعلمه ، وورعه وأخلاقه وجلائل أعماله ، عن التحلى بهذه الأقوال المكذوبة .

والذى لفت نظرى الى كتابة هذا الرد على هذه القضية المزعومة ، قراءة بعض المنتسبين للمعرفة والفهم لها ، ووقوعها منه الموقع المقبول ، وحمله بعض أصحابه على قراءتها والتلذذ بها ، فقلت سبحان الله : إذا خدع بهذه القصة المكذوبة من ينتسب للعلم والمعرفة فغيره أجدر وأحرى ! لهذا بادرت بكتابة هذه الكلمة راجياً نشرها على صفحات مجلة الأزهر الغراء ، خدمة للحق ، ووفاء بالعهد الذى أخذه الله تعالى على خدمة دينه — لِيُبيننَّه للناس ولا يكتُمونه — وصونا لجمهرة قراء مجلتكم الزاهرة أن ينتشر بينهم ما يخالف الحقيقة . والله المستول أن يتولى هداانا أجمعين .

الرد :

قالت : إن حفاظ الاسلام ذكروا هذه القصة ما بين مختصر لها ومطول ، وأبانوا أنها قصة مكذوبة ، وقضية مزعومة ، لا ينبغي الاعتماد بها ولا يصح نشرها إلا لبيان حقيقتها . وإلى القارئ نص عباراتهم في ذلك :

قال الحافظ ابن الجوزي ، ووافقه على ذلك الحافظ السيوطي في لآليه بعد أن ساق هذا الحديث مطولاً : حديث موضوع فيه مجاهيل ، قال الدارقطني : حديث مجاهد عن ابن عباس في حديث أبي شحمة ليس بصحيح ، وقد روى من طريق عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان عن عمر ، وعبد القدوس كذاب يضع ، وصفوان بينه وبين عمر رجال ، والذي ورد في هذا ما ذكره الزبير بن بكار وابن سعد في الطبقات وغيرها أن عبد الرحمن الأوسط من أولاد عمر ويكنى أبا شحمة كان بمصر غازياً فشرب ليلة نبیذا فخرج الى السكر فجاء الى عمرو بن العاص فقال : أقم علي الحد ، فامنع . فقال له : إني أخبر أبي إذا قدمت عليه . فضربه الحد في داره ولم يخرج . فكاتب عمر يلموه ويقول : ألا فعلت به ما تفعل بجميع المسلمين ؟ ! فلما قدم على عمر ضربه ، واتفق أنه مرض فمات اهـ .

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ١٠٤ : أبو شحمة بن عمر بن الخطاب : جاء في خبر واه أن أباه جلده في الزنا فمات اهـ .

وقال في ج ٣ ص ٧٢ : ذكر ابن عبد البر أبا شحمة في ترجمة أخيه فقال : هو الذي ضربه عمرو بن العاص في الخمر ثم حمله الى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض فمات بعد شهر . كذا أخرجه معمر بن الزهري عن سالم عن أبيه ، وأما أهل العراق فيقولون إنه مات تحت السياط ، وهو غلط اهـ .

وقال الحافظ ابن تيمية في تفسير سورة النور : عاش عبد الرحمن بعد حد الشرب مدة ثم مرض ومات ، ولم يمض من ذلك الجلد ، ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون اهـ .

وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص ٢٣٨ بعد أن ذكر قصة الشرب ولم يذكر قصة الزنا أصلاً ، مانعه :

قلت : ولا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر أنه شرب الخمر ، وإنما شرب النبيذ متأولاً وظن أن ما شرب منه لا يسكر ، فلما خرج به الأمر الى السكر طلب التطهير بالحد ، وقد كان يكفيه مجرد الندم على التفريط ، غير أنه غضب الله سبحانه على نفسه المفرطة فأساءها الى إقامة الحد . وأما كون عمر أعاد الضرب عليه فليس ذلك حداً ، وإنما ضربه غضباً ، وتأديباً ، وإلا فالحد لا يكرر . وقد أخذ هذا الحديث قوم من القصاص فأبدوا فيه وأعادوا ، فتارة يجعلون هذا

الولد مضروبا على شرب الخمر ، وتارة على الزنا (تأمل) ويذكرون كلاما مرققا يبكي العوام لا يجوز أن يصدر من مثل عمر . وقد ذكرت الحديث بطرقه في كتاب الموضوعات ونزهت هذا الكتاب عنه اهـ .

هذا ما عثرنا عليه من نصوص حفاظ الاسلام أثبتناه هنا ، وفيه غنية وكفاية لمن أنصف وتدبر .

محمود ياسين
الرئيس الثاني لجمعية الهداية الاسلامية بدمشق

العظمة للنفس لا للجسم

نظر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب الى الأحنف بن قيس وهو في وفد بين يديه وقد التف بعباءة ، فترك الخليفة الوجد ووجه اليه الخطاب ، فأجابه بكلامه البليغ المصيب ، وذهب فيه مذهبه العجيب ، فلم يزل عنده في الذروة العليا الى أن عقد له من الرئاسة على نعم ما كان له ثابتا الى أن فارق الدنيا .

هذا الرجل الذي قيل فيه : إنه إن غضب غضب له مائة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب ، كان كما قال عبد الملك بن عمير : أصابع الرأس ، متراكب الأسنان ، أشدق مائل الذقن ، نأى الجبهة ، جاحظ العينين ، خفيف العارضين ، أحنف ، ولكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه جميع العيوب .

خرج عثمان بن عفان وهو الخليفة الثالث من داره يوما ، فرأى عامر بن عبد قيس على بابه وقد ألقى رأسه بين ركبتيه ، وكان شيخا دحيا ، فأنكره وأنكر مكانه ، فقال له زاريا به : يا أعرابي أين ربك ؟ قال : بالمرصاد . فيقال إن عثمان لم يفحمه أحد غيره .

وقال أبو عبيد البكري في لآلئه : وكان كشَّير كان لا يبلغ طوله ضروع الابل لقصره ، ولم يمنعه ذلك أن يلحق السماك الأعزل بجزيل شعره ، وجليل أدبه .

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

في الطلاق

جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :
 صدرت مني الألفاظ الآتية ، وهي : « على الطلاق بالثلاثة لا عاشر والذى طول حياتي »
 مع العلم بأننى عاقد العقد فقط ، ولم أدخل بزواجى إلى الآن .
 فأرجو إفادتي : هل هذه اليمين يمكن ردها ، أولا يمكن ؟ وإذا كان يمكن فبأية طريقة ؟
 محمد صادق

الجواب :

اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة . ومذهب الإمام على وطاوس وشريح وداود وأصحابه
 عدم وقوع الطلاق ، ولو حصل المحلوف عليه . ووافقهم على ذلك كثيرون من فقهاء المذاهب .
 وقد صدر مرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ باتباع هذا المذهب .
 ومن المقرر شرعاً أن ولي الأمر إذا أمر بأمر في غير معصية وجبت طاعته ، وتنفيذ أمره .
 وعلى هذا لا يقع الطلاق في هذه الحادثة ولو عاشر الحالف والدته . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى
 محمد عبدالمطيف الفحام

الميراث في الجاهلية والاسلام

وحال الناس منه الآن

نظام توريث المال بين الأقارب من النظم الاسلامية الهامة ، المؤسسة على خير الأسس الصالحة لكل الأزمان ، الموافقة لحاجات الجماعات والبيوت والشعوب ، لأنه تشريع الله الذي يعلم من أمر الخلق ما لا يعلم الخلق من أمر أنفسهم ، فإذا كان قد ران على بعض القلوب جحود حجبها عن الحقيقة ، وحجبت الأبصار غشاوة حالت بينها وبين النور ، ووصلت الى العقائد أثاره من الالحاد والشك ، بعدت بها عن الرجوع الى حيز الايمان الثابت واليقين الصادق ، والطريق القويم ، مما أدى الى شيوع روح التمرد من بعض الذين يمكن في طبائعهم التمرد والجوح على الدين ، والى ذبوع البحث في هذه القاعدة الهامة من قواعد الدين الاسلامي بين كثير من المسلمين وغيرهم ، بحثا تعدوا فيه حدود الله ، وخرجوا على ما افترض ، وناقضوا ما وصى به — فاني أجلو الحقيقة في نظام توريث المال في الجاهلية والاسلام ، لعلى أحول بين هذه القلوب وبين الجحود والظلمة والشك والالحاد :

لقد كان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين : أحدهما النسب ، وثانيهما العهد ، أما توريثهم بالنسب فلم تكن تنظمه المساواة الحقة بين الذكور والاناث والصغار ، فانهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث ، وإنما كانوا يقصرون الميراث على الرجال الذين يشنون الغارات ، ويقودون المعارك ، ويظفرون بالغنائم والاسلاب . وأما العهد فمن ناحيتين : الحلف والتبني . أما الأول فقد كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه : دمي دمك ، وهدمي هدمك ، وترثني وأرثك ، وتطلب بي وأطلب بك . فإذا تعاهدا على هذا الوجه فإيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت . وأما التبني فإن الرجل منهم كان يتبنى ابن غيره فينسب اليه دون أبيه من النسب ، فإذا مات مدعى البنوة ورثه الابن المتبنى . والتبني نوع من أنواع التعاهد .

ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الدعوة للاسلام بين الجاهليين لم يكن نظام الميراث بالشئ الذي يوضع له التشريع قبل تصحيح العقائد ، وإعداد النفوس ، فترك نظام التوريث على ما كانوا عليه في الجاهلية . ورأى بعض العلماء أنه لا مانع من أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقرهم على ذلك ، لقوله تعالى : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون » ، ولقوله : « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » ، إذ المفهوم من الآية الأولى التوارث بالنسب ، ومن الثانية التوارث بالعهد .

وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم للورثة بين المسلمين الأولين نظاما وقتيا مبنيا على الهجرة والمؤاخاة .

فأما الهجرة فقد كان المهاجر يرث أخاه المهاجر ، على شريطة أن يكون كل منهما مختصا صاحبه بمزيد المخالطة والمخالصة . وأما المؤاخاة فقد كان المتأخيان اللذان يؤاخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث أحدهما الآخر .

واستمر الحال على هذا المنوال في الميراث الى أن استشهد سعد بن الربيع رضى الله عنه وترك ابنتين وزوجا وأخا ، فأخذ الأخ المال كله . فجاءت زوجته الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ، وإن سعدا قد قتل ، وإن عمهما أخذ ماله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ارجعى فلعل الله سيقضى فيه » . وبعد فترة من الزمن عادت باكية الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس » الى آخر آيات التوارث . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال له : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك . وهذا أول ميراث وقع في الاسلام . وقضى الله على التوارث بالتبني بقوله جل شأنه : « ادعوهم لأبائهم هو أفسط عند الله ، فإن لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم » . وأبطل التوارث بالهجرة والمؤاخاة أيضا بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائكم المعروفاء ، كان ذلك في الكتاب مسطورا » . بهذه الآيات بطل نظام التوارث في الجاهلية وصدر الاسلام ، وقام النظام الجديد مقامه ، وهو المعمول به بين المسلمين الى اليوم .

وصية الله ووجوب تنفيذها :

فنظام توريث المال بين الأقارب كما قلنا أعديل نظام وأحكم دستور ، لأنه من صنع خالق البشر ، والمسيطر على القوى والقدر ، والعليم بحاجات الأسر ، وما يتركز فيها من عناصر النفع والضرر ، ولذا فقد صدره الله بكلمة الوصية فقال جل شأنه : « يوصيكم الله في أولادكم » الآية ، وختم هذه الوصية بقوله : « تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » . وفي هذا بيان للناس أن التمرد على هذا النظام ، والخروج على قوانينه ، تمرد على المسترع الأعظم ، وخروج على وصيته التي دأب بها الآباء نحو أبنائهم ، وفرضها على أولى الأرحام بعضهم نحو بعض .

الشأكون فى هذا النظام هم المادون :

ليس من شك فى أن الذى يعطل هذا القانون إنما يتعدى حدود الله التى حدها ، ويخرج على شريعته التى اشترعها ، سواء أكان أباً أو ابناً ، فالآباء الذين يحبسون أموالهم على أبناءهم الذكور ، والأبناء الذين يحملون آباءهم على حبس المال عليهم ، خارجون على وصية الله ، معطلون لأحكامه .

الاسلام أنصف المرأة فى الميراث :

يخطئ كثير أولئك الذين ينقمون من الاسلام حكمه بين الرجل والمرأة فى الميراث ، ولو تجردوا من تمصهم وراموا الاقتناع والخضوع للحق ، لايقنوا أن الاسلام أكرم المرأة بهذا التشريع وأغدى عليها من الفضل ما تستحقه ، يقول الله تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » ، هذه القوامة التى للرجال على النساء إنما راعى فيها الشارع أصل الطبيعة البشرية ، فإن الرجل أكمل من المرأة فى الصفات الخلقية والعقلية ، وأصلح منها للاضطلاع بالوظائف العامة ، وأقبل منها على البذل فى المنروعات الكبيرة والمرافق الهامة ، وأقدر منها على تجشم المشاق فى سبيل إسعاد أسرته وأمنه . وانصيب المرأة من الميراث سبيله الادخار والجمع ، وانصيب الرجل موزع على زوجته وأولاده ، فالرجل مكلف بالمرأة وليست المرأة مكلفة بالرجل ، فاذا جعل الاسلام نصيبها على النصف منه فقد أكرمها وساعدها ، ورفق بها وأسعدها .

عدل الاسلام فى الميراث يتجلى فى حظره المفاضلة والمحاباة فيه ، كما يؤخذ من الأحاديث الصحيحة المأثورة عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم :

١ — فعن النعمان بن بشير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اعدلوا بين أبناءكم ، اعدلوا بين أبناءكم ، اعدلوا بين أبناءكم » رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

٢ — وعن جابر قال : قالت امرأة بشير : انحل ابني غلاماً وأشهدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن ابنة فلان سألتنى أن أنحل ابنها غلامى . فقال النبي : له إخوة ؟ قال نعم ، قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيتك ؟ قال بشير : لا . قال : فليس يفلح هذا وإنى لا أشهد الا على حق » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير ، قال فيه : « لا تشهدنى على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم »

انقسم أولو الرأى فى النظر الى هذه الأحاديث وفهمها وتحرى وجه الحق فيها إلى قسمين : مجوزين للتفاضل ، وما نعين له ، أما المجوزون فقد سلكوا مسالك فى التأويل والتخريج سدها

المانعون عليهم بما أوضح الحق، وبين المعالم، وترجم عن الروح الحقيقي الذي قصد اليه الشارع، وقضى فيه بالنصر والظفر والسلامة من الضعف والتعصب .

طغيان المادة على العقيدة في هذا العصر قد ولد حالة اجتماعية ينكرها الاسلام :

إن الذين تحرروا من قيود التعصب المذهبي أو الطائفي أو الجنسي من العلماء والباحثين ، ليعتقدون عن حق لامرية فيه أن الترقيات المادية التي تمت في هذا العهد الأخير قد زجت بالناس في حالة من الشذوذ والانحراف ، والخروج على العقائد ومقومات الاخلاق ، تجعلهم عرضة للفوضى الطاغية ، وقذفت بهم الى معامى من التزاحم والتناحر لا تنفق وشرف الانسانية ، ولا المدنية الفاضلة ، هذه الحالة الشاذة التي خلقها التنازع على المال قد عالجها الاسلام بنظامه المالي القيم ، فجعل أمتة متكافلة متعاونة في الاستفادة والافادة من الثروة العامة ، وسن للوراثة قسمة عادلة لا يستطيع المتعبدون على الدين أن يجدوا فيها عوجا ولا حيفا .

على أن الاسلام لم يعتبر المال كل شيء في الحياة ، ولم يجعله الثمرة الشهية ، والنتيجة الطبية بعد هذه الحياة ، بل إنه نظر اليه كقوام للحياة يدور به دولا بها ، ويتقدم به سيرها ، وينال به ما فيها من متاع وعرض ، وآمال ورغائب ومطالب ، ولكن الاسلام جعل العقيدة والعمل الصالح الجواز الذي يوصل الى السعادة الحقيقية ، والخلق الكريم العامل المهم في الدنيا والآخرة . ولما كان مجال التورث يمكن أن يتسرب منه شر مستطير ، وضع الاسلام له نظاما محكما وحظر على أهله تعديه ، فالذين يحبسون أموالهم على بعض أولادهم ، والذين يستكتبون آباءهم في الأيام الأخيرة لهم ليستأزوا بأموالهم ، أو يزوروا عليهم وفائق ، أو يطعموا في أخواتهم بمنعونهن النصيب الذي قدره الله لهن ، إنما هم خارجون على وصية الله وحكم الله في الأموال ، مسيئون الى الانسانية ، مقطعون أرحامها ، عادون على قوانينها ونظمها ، راجعون بها الى عهد البداءة والغارات ، هادمون لدعائم المجتمع ، لما يترتب على ذلك من حقد القلوب ، وحنق الصدور ، وتقطيع صلات المودة والقربى ، وشيوع العداء بين الأسر والجماعات .

ولقد بين القرآن الكريم أن إثارة يعقوب عليه السلام ليوسف بالحب والحنان ، قد دفع إخوة يوسف عليه السلام الى الجرأة على أبيهم وعقوقه حتى قالوا : « إن أبانا لفي ضلال مبين » ، ودبروا القتل لأخيه ، فكيف بالتفضيل المادي في أمة ملكها حب المال ، وجعلت إلهها هواها ، وأسرفت في المتاع والشهوات ؟

وكذلك فإن الدولة الاسلامية الاولى ، وحياتها الاجتماعية ، وما قام عليه الناس على عهدها من المثل العليا والسمو الروحي وما جبلت عليه نفوسهم ، وامتلات به قلوبهم من الانسانية الرشيدة المعرضة عن لذائذ الجسد ، ومطامع النفس ، وزخارف الدنيا ، ووساوس الشيطان ، كل ذلك

ليقوم دليلاً على أن الأمة الإسلامية الأولى، ورائدها كتاب الله وشرع رسوله، لم تعبد المال كما يعبد أهل هذا العصر، بل قصرت عبادتها على الله، ولم تحكم بالمال كما يحكم به أهل هذا الجيل، بل حكمت بكتاب الله، ولم تشرع لأنفسها تبعاً لهواها كما يشرع أهل هذا العهد لأنفسهم، بل ارتضت وأذعنت وصدقت بشرع الله، ولذلك مكن الله لها في الأرض، وسلمت لها كل عناصر الحياة وأسبابها، وارتبطت كلها برباط واحد هو حب الله تعالى.

على أننا وقد أذن الله لمشيخة الإسلام أن يليها إمام مصلح صادق الإيمان هو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، نؤمل كثيراً أن يسترجع الإسلام سالف عهده، ويصل إلى سابق مجده، ويكون الحكم بين الناس كتاب الله وسنة رسوله، مما يكفل لأصول الدين الإسلامي، التمكن والذبوع، ولنظمه الاذعان والقبول والرضا، ويقف من أوتوا المال عند قسمة الله له، ونظامه في توزيعه، ووجوب التعديل بين أصحاب الحقوق فيه؟

محمد مصطفى صادق

حد الجود والبخل

قال الحكماء: حد الجود أن يبذل الرجل ماله حيث يجب البذل، ويحفظه حيث يمكن الحفظ. ومن بذل مكان الامساك فهو مبذر، ومن أمسك مكان البذل فهو بخيل.

وقالوا: من الحزم أن تعلم أن مالك لا يسع الناس كلهم، فتوَحَّ به أهل الحق عليك، وأن كرامتك لا تسع المقايين، فاخصص بها أهل الفضل والمروءة، ومن تمسه الحاجة اليك. والاعطاء بعد المنع، أجمل من المنع بعد الإعطاء.

وقال صالح بن عبد القدوس:

لا تجدد بالعطاء في غير حق	ليس في منع غير ذي الحق بخل
إنما الجود إن تجود على من	هو للبذل منك والجود أهل

وقال شاعر غيره:

لعمرك ما المعروف في غير أهله	وفي أهله إلا كبعض الودائع
فستودع ضاع الذي كان عنده	ومستودع ما عنده غير ضائع
ومال الناس في كفر الأيادي وشكرها	إلى أهلها إلا كبعض المزارع
فزرعة أجدت فأضعف زرعها	ومزرعة أكدت على كل زارع

مشاهداتنا في الهند

دائرة المعارف بحيدرآباد

لحضرة صاحب السمو العالى نظام حيدرآباد الدكن عناية عظمى وجهود موفقة في ترقية شئون بلاده وإعلاء شأن أمته بين الأمم الهندية في جميع مرافق الحياة : من عمرانية ، واقتصادية ، وثقافية ، وغيرها . وللناحية العلمية والدينية أكبر قسط من توجيه عنايته . وقد تجلّى ذلك فيما أنشأه من الجامعة العثمانية الكبرى التي ضمت بين جنباتها الكليات المتعددة من طبية وهندسية ودينية وغيرها ، وقد أنشأ بها قسما للترجمة نقل الكثير من أمهات الكتب العلمية العظيمة النفع ، من الإنجليزية وفرنسية وفارسية وغيرها ، الى لغة البلاد اللغة الأوردية ، مراعاة للحكمة الفائلة : إن تعليم العلم بلغة الأمة معناه نقل العلم الى الأمة ، وتعليمه بلغة أخرى معناه نقل الأمة الى العلم . وواضح أن الفائدة في الطريقة الأولى أعم وأجدى ، بينما الثانية تعاني فيها الأمة من التخبیط والتذبذب بين قديمها وبين ما يراد نقلها إليه صعوبات لا حد لها ، والفائدة مع ذلك تكون ضعيفة مقنصرة على فئة قليلة منها ، ولا سيما إذا كانت العلوم التي يراد بثها في الأمة مقسمة بين لغات شتى ، حيث يتعذر نقل الأمة الى عدة أمم . لذلك كان لإنشاء علم الترجمة بالجامعة العثمانية بحيدرآباد فائدة أي فائدة .

ومع عنايته بنقل العلوم الكونية الى لغة بلاده ، قد وجه اهتماما عظيما الى ترقية الشئون الدينية ، وأعطى علوم الدين أكبر قسط من التقدير . ولما رأى أن علوم الدين قد تركزت في اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة ، وأن اللغة العربية مفتاح لكنوز عظيمة من التراث العلمى الذى خلفه الصدر الأول من الاسلام والقرون التي تليه ، اتجه اتجاها خاصا نحو إحياء اللغة العربية ، وشجع المشتغلين بها بكل أنواع التشجيع ، وأرسل الى مصر نخبة من نجباء الطلاب ، فدرسوا بالأزهر ودار العلوم وكلية الآداب ، وعادوا الى بلادهم بعد إتمام دراستهم هنا ، يساهمون في إحياء اللغة العربية والعلوم الدينية بحيدرآباد .

ولقد شهدنا ونحن هناك أن انتشار اللغة العربية وفصاحة النطق بها بحيدرآباد يفوقان ذلك في الأقطار الهندية الأخرى .

ومن المآثر التي امتازت بها حيدرآباد منشأة دائرة المعارف التي تقوم باحياء أمهات الكتب النافعة الجليلة في الحديث والرجال وعلوم الأدب واللغة وغيرها ، تنقب عنها في مختلف دور الكتب ، ومتى ظفرت بكتاب قيم أحضرت منه نسخة وعرضته على أعضائها يفحصونه ويدرسونه ، حتى إذا استقر الرأي على عظم نفعه وجدارته بالنشر ، جدوا في البحث والاستقصاء

في مكاتب الاقطار المختلفة حتى يعثروا على نسخة منه أو عدة نسخ ، ليحكموا أمرهم في التصحيح والتجريد ، ويخرجوه على أصح ما يتسعه له المكان ، ثم طبعوه ووزعوه على الديار الاسلامية بأمان لا تزيد كثيرا على تكاليف طبعه ، يبتغون بذلك توسعة أفق العلم الديني والعربي . وسمو النظام من ورائهم يشد أزرهم ويعينهم بما يحتاجون إليه . فهي من هذه الناحية تشبه دار الكتب المصرية في انتقاءها الكتب الأدبية والدينية النافعة وطبعها ، تعميا للثقافة وتوسعة لدائرة العلم . ولقد شهدنا من عنايتها بكتب الحديث والرجال ما يستحق كل إعجاب .

ولرجال دائرة المعارف مكانة محترمة في نظر سمو النظام وبين الدوائر العلمية في الهند ، وفي العالم الاسلامي . ولهم ولع شديد بتنمية أواصر المودة بينهم وبين الهيئات العلمية في معظم البلاد الاسلامية .

ولقد كان من أثر ذلك أنه عند ما وصل إليهم نبأ زيارة البعثة الأزهرية للهند أخذوا يرسلونها مستفسرين عن موعد زيارتها لحيدرآباد ، ليرتبوا حفلات استقبالها ويعدوا برنامجها وما يلقي فيه من قصائد وخطب ترحيب ، وبخاصة شرح الجهود العلمية التي يقومون بها ، علما منهم أن هذا العمل الأخير هو أعظم ما يحكم الصلة بينهم وبين البعثة الأزهرية . ولما وصلنا الى حيدرآباد كان أول حفلة لاستقبالنا هي حفلة دائرة المعارف تحت رئاسة حضرة صاحب الدولة أكبر حيدري رئيس وزرائها . وقد تفضل سمو النظام فأرسل نطقا ساميا تلاه باسمه حضرة صاحب المعالي وزير المعارف يشرح فيه عناية سموه بترقية الشؤون العلمية ممثلا في هذه الدائرة ، وكأن سموه حفظه الله أراد أن يبالغ في تكريم البعثة فلم يجد أحب إليها من شرح عنايته العظمى بالعلوم الدينية ونشر أنوارها ، فاعتبرت البعثة ذلك من أعظم صنوف التكريم وأجلها مغزى .

ولقد وردت علينا نسخة من النطق السامي ، وتعمريه فنشره فيما يلي :

ترجمة البلاغ السلطاني :

الى جمعية دائرة المعارف والعلماء والمستشرقين لصاحب الجلالة سلطان العلوم مير عثمان على خان نظام الملك آصفجاء السابع ملك الدولة الآصفية ، خلد الله ملكه وسلطانه .

عرض على أعتابنا السنية أن نبعث بمناسبة الترحيب بالبعثة الأزهرية بكلمة نافعة يذكرها تاريخ العصر الحاضر بلسان الفخر :

علماء الأزهر يشاهدون دائرة المعارف إحدى المؤسسات العلمية القديمة في مملكتنا ، ذاع صيتها العلمي والأدبي في مشارق الأرض ومغاربها ، وشيدت مطبوعاتها النافعة وتحقيقاتها الجديدة بناء علميا لمملكتنا شاهقا .

فنقدر هذه الخدمات العلمية حق قدرها، ونبجل خزائن الكتب والعلماء والمستشرقين اللذين أفادوا دائرة المعارف بنفائس مكنوناتهم، وندعو الله أن تفسح جمعية دائرة المعارف مجال أعمالها العلمية في المستقبل، رامية الى مقاصد طالية وغايات سامية، وكذلك ننظر بعين الاستحسان الى سائر الادارات العلمية المؤسسة في الهند والبلاد الأخرى لاهياء العلوم والفنون، لأن نشر العلوم والمعارف من أهم ما جعلناه نصب أعيننا .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

ألقاها صاحب المعالي وزير المعارف والسياسة النواب مهدي يارجنك بهادر بالنيابة عن جلالته في مؤتمر الدائرة المنعقد في ٢٤ من شهر ذى الحجة سنة ١٣٥٥ هـ الموافق ٨ مارس سنة ١٩٣٧ م احتفالاً بالبعثة الأزهرية

ابراهيم الجبالي

عزة النفس مع الحاجة

قال محمد بن الحنفية (هو ابن علي بن أبي طالب من غير فاطمة الزهراء) : « ما كرمتم على عبد نفسه إلا هانت عليه الدنيا » .
نقول : هذه كلمة نابغة ، فإن في كثير من الأحوال قد لا يصل الانسان الى مرغوبه إلا بالتساح في كرامته ، والتذرع بالملق والنفاق وما اليهما . فاذا كانت نفسه كريهة أبت عليه أن يشتري أعراض الدنيا بتدنيس نفسه بهذه الصفات ، فيدعها راضيا بما هو فيه من الخمول وشظف العيش متمثلا بقول الشاعر :

الحر حر عزيز النفس حيث نوى كالشمس في أي برج ذات أنوار

وهذا البيت في تصويره الواقع ، مكانه من الابداع مستوى الحكمة السابقة ، فقد شبه النفس الخافلة بالفضائل ، الثرية في العلم ، بالشمس المشرقة ، فكما لا يضير الشمس أن تكون في أي برج من السماء ، كذلك لا يضير الانسان عزيز النفس أن يكون في أية طبقة من طبقات الهيئة الاجتماعية .

وقال شاعر وقد أجاد :

لا أستعين باخواني على الزمن	ولا أرى حسنا ما ليس بالحسن
ذل السؤال وذل الشكر ما اجتماعا	إلا أضرا بماء الوجه والبدن
له الشراء ولي عرض أوفره	عنه ويقنعني قوت يباغني

المحاماة قديما وحديثا

أول من أحياء طرائقها من الأمم — تطورها في الأمة اليونانية
نجاحها في الجمهورية الرومانية — تقاليد وأخلاق — أثرها في المجتمع الانساني

مقدمة وتمهيد :

يقترن حق الدفاع عن النفس والغير بأول حلقة من حلقات هذا الوجود للانسان . فالانسان مفلطح على حب المخاصمة والمجادلة تطبيقا لقوله سبحانه عز من قائل : « وكان الانسان أكثر شيء جدلا » . ولقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام « رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون » .

كان الناس في بدء الخليقة يتقاضون بأنفسهم مستعينين أحيانا بأصدقائهم وذوي قرباهم ، فكان الخصم يحاط بأهل وده وأقربائه ، ويتراجعون عنه بالتعاقب تبعا لاتفاق القاضى معهم على الطريقة الواجبة الاتباع في مثل هذا الدفاع .

ثم تطور الأمر تطورا بعثت عليه ملازمات كل جيل ودعت اليه مقتضيات كل عصر . فكان لليهود في زمن موسى عليه السلام رجال يشتغلون بما يشبه حرفة المحاماة اليوم أمام القضاء . وأظهر ظاهرة في عصرهم حل المشاكل التي كانت تقسم عليها الخصومات بين الناس وفض ما بينهم من منازعات . وكانوا في صمامهم هذا لا يتقاضون ممن يدافعون عنه أجرا لأن حكومة ذلك العصر كانت قد جعلت لهم جمالة يتقاضونها من بيت المال على اعتبار أنهم عنصر قوى في السلطة القضائية . فقد كان القضاة ينتخبون من بينهم بعد أن يمضى على الواحد منهم زمن يكفى لتكوين أهلية قضائية فيه ، وقد وجد عند المصريين والهنود والكلدانيين والفرس وأهل بابل رجال من أهل العلم والذكاء يلجأ الناس اليهم في المشورة القضائية ، فكانوا أعلام تلك البلاد ومنارها إذا عميت السبل على الناس .

كان فيهم الخطيب الذي يخلب الألباب بسحر بيانه ، وفيهم البليغ الذي يدخل كلامه على القلوب بلا استئذان . وقد ظل الحال كذلك في تلك الأمم حتى اخترع الفنيقيون فن الكتابة لتكون أداة للتخاطب وسبيلا الى التفاهم .

فكان بدهيا أن يحجروا على أولئك الرجال من هذا الصنف الرشيد أن يتراجعوا في الخصومات في ساحة القضاء إلا بالكتابة . وعلة ذلك الحجة أنهم خشوا أن المتراجع يختلب

ألباب القضاة بسلامة منطقته وقوة بيبانه ، وآساق حجته وبرهانه ، وجمهوريته صوته واثرائه ، حتى أن البعض كان يذرف الدموع سخينة ويرسل الصوت متهدجا إذا عن له أن يأخذ على القاضي سبيل تفكيره ، إرادة أن يوجهه في سبيله ، وأن يقيده بتلك المؤثرات التي قد لا يجد القاضي عنها مفرا ولا حولا . ولما كانت الكتابة قد لا تنهى أسبابها لكثير من الناس وكان في البلاد عاميون وأنصاف عاميين وأنصاف الأنصاف ، أوجبت الضرورة الملحة أن كل من يجهل القراءة والكتابة يستعين بمن يجيدها ويحذقها . ثم انتقل هذا الفن بعد ذلك من المصريين الى اليونانيين ، فأزهر فيها كما أزهت جميع فروع العلم ، فانه ما من دولة نبغ فيها العدد الكثير من الفلاسفة والحكماء المشترعين مثل الذين نبغوا في دولة اليونان .

وقد بلغت الشرائع المسنونة لديهم مبالغاً حفز الجمهورية الرومانية في ذلك العهد إلى أن تبعث من لديها بعوثا إلى البلاد اليونانية لتقتبس منها هذه الأنظمة وتلك القوانين في مختلف مرافق الحياة العامة ، لتستنير بأصولها وطرائق تفننها في وضع قوانينها ، وكانت الفصاحة مهمة عند سواد الأمم ، فعنى بها اليونان وأضحت ذات أصول وقواعد ورواد في مختلف أنحاء البلاد لا تنال إلا بالتأني ، ولا تعرف حدودها ورسومها إلا بالمدارسة والعلم . وغدت لهم أساتذة برزوا فيها وبزوا قرناءهم في الأمم الأخرى ، واتخذوا للخطابة منابر يرقون إليها ، ثم يتساجلون فيما بينهم الكلام والحجة ، ويتقارضون أبدع الأساليب وأملكها للقلوب وأفعلمها بالنفوس . ودرج الخصوم على أن يستمعينوا أمام محكمة تلك المدينة العظمى وسائر المحاكم المنبثة في أنحاء البلاد ببعض مشاهير الخطباء ليؤدوا بهؤلاء حجتهم في ادعائهم ودفاعهم .

وقد بدأ هؤلاء الخطباء المحامون في ساحة التقاضي عملهم بالقاء الخطب بانفسهم أمام المحاكم ، وكان الغرض من ذلك أن يستولوا على مشاعر القضاة بعد أن يكونوا قد مهدوا الموضوع خصوصتهم بتلك المقدمة الرائعة التي تمسك بمشاعر القاضي وتوجهه توجيهها خاصاً . وأحياناً يقف القاضي عن إبداء رأيه إذا كان في القضية خطيبان متماثلان في القوة والدليل ، فهو يسعى حائراً بين طغيان موجتين متقابلتين يجد الباطل بينهما مدى فسيحاً وأملاً رجيحاً . هكذا كان الخطباء الكبار من المحامين ، والأساتذة المشترعون (يمتستوكل وبركليس وأرسنين) . كذلك كان أول من كتب مرافعة موكله ليتلوها ذلك الموكل بنفسه هو الأستاذ (أنطيفون) وتبعه في ذلك الأستاذ لينيلس وايزوكرات وديموسنين ، وهذا لا ينبغي أن يكون لهؤلاء أيضاً خطب بليغة جداً يلقونها بانفسهم في معرض الدفاع عن موكلهم ، وقد جمعوا بين فني الخطابة والكتابة . وقد اشتهر الأخيران وهما الأستاذ (ايزوكرات وديموسنين) شهرة مستفيضة . غير أنهما مع الأسف البالغ لم ينجوا من ملام للأعين على ما اقترفاه في صميم مهنتهما ، فكثيراً ما حوكم (ايزوكرات) أمام المحاكم التأديبية في اليونان على مخالفته لقوانين شرف المهنة . وكان اظهر تلك

المخالفات أن الحكومة عثرت على رسائل كتبها الى بعض موكليه يشير عليهم فيها أن يتخذوا وسائل غير شريفة في الانتصار على خصومهم ، وأولى تلك الوسائل أخذ الخصوم غيلة ، فلما تنابعت عليه الأحداث وتكشفت للناس أساليبه الملتوية وكثرت حيلته في كسب القضايا ، امتنع عن مزاوله صناعة الحمامة ، واثرا أن يقبع في بيته . وأما زميله الاستاذ (ديموستين) فانهم لاموه أشد الملام ، وانتصفوا منه للعدالة أبلغ انتصاف ، حين أخذوا عليه أن كتب دفاعين لخصمين في قضية واحدة .

هذا وسنوالى لحضرات القراء ايراد شطر غير يسير عن تاريخ الحمامة وكرامتها وشرفها منذ القدم حتى الآن ، لنصل حلقة الماضي بحلقة الحاضر استتماما لأجلز الفوائد ، واستجماعا لأنبل الشوارد ، وخدمة للعدالة والمصلحة والقانون . فالى الغد القريب مأ « يتبع »

عباس طه
الحامى الشرعى

كسب المال وبذله

أوصى قيس بن معد يكرب بنيه فقال : يا بني عليكم بهذا المال فاطلبوه اجمل الطلب ، ثم أخرجوه فى أجمل مذهب ، فصلوا به الارحام ، واصطنعوا به الكرام ، واجعلوه جنة لا أعراضكم ، ووسيلة تصلون بها الى أغراضكم ، تحسن فى الناس مقاليتكم ، فان بذله تمام الشرف ، وثبات المروءة ، وإنه ليسود غير السيد ، ويقوى غير الأيد ، حتى يكون فى الناس نبيلاً ، وفى القلوب مهيباً جليلاً .

وقال محمود الوراق الشاعر :

وإلا فلا مال إن أنت متا	تمتع بمالك قبل المات
لغيرك ، سحقا وبعدا ومقتنا	شقيت به ثم خلفته
وجدت له بالذى قد جمعنا	يجود عليك بزور البكاء
وخلاك رهنا بما قد كسبتا	وأوهبته كل ما فى يدك

وقال أبو الطيب المتنبي :

وأحسن شيء فى الورى وجه محسن	وأعظم إقداما على كل معظم
وأشرفهم من كان أشرف همه	سرور محب أو إساءة مجرم
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها	

تقرير بعثة الهند

- ٧ -

المنبوذون

إذا لمس جسم رجل من هندوس الطبقات العليا، أو لمست ملابسه، جسم رجل من المنبوذين أو ملابسه، أصبح جسم الهندوسى نجساً وكذلك ملابسه، ووجب عليه أن يظهرها جميعاً، وأن يغتسل هو، بل يجب عليه في بعض الأحيان أن يذهب الى حمام معترف به، على شاطئ الكنج المقدس، فيغتسل رسمياً وفقاً للتقاليد.

ومن المنبوذين طبقة لا يجوز الاقتراب منها، كما يجب عليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن هندوس الطبقات العليا مسافة محدودة (عشر ياردات أو أكثر) حتى لا تلوث أنفاسهم الهواء الذي تستنشقه الطبقات العليا، وحتى لا يلمس الهواء الملوث بملايس المنبوذين، ملايس الطبقات العليا فياؤها؛ فإذا خرج منبوذ من هذه الطبقة عن هذه العادات، واقترب من هندوسى من الطبقات العليا، فانه يلونه، ويعاقب المنبوذ على ما فعل عقاباً قد يكون صارماً. ويوجد هذا الصنف من المنبوذين في جنوبى الهند غالباً. والواقع أن المنبوذين يكثرون في الجنوب، ويقلون نسبياً في الشمال، كما تختلف القسوة في المعاملة، فتزيد في الجنوب، وتتضاءل في الشمال.

لماذا احتمل المنبوذون هذا العسف؟

ظل المنبوذون يعانون هذا النوع من المعاملة المجحفة عصوراً لا تحصى؛ وقد كان من أثر مبادئ «مانو» أن سار هندوس الطبقات العليا وفق تعاليم دينهم، فعاملوا المنبوذين باحتقار، واعتبروهم أنجاساً، وتحاشوا الاتصال بهم وقد شاعت مبادئ مانو كذلك: ألا يتعلم المنبوذون، وأن يظلوا على جهالتهم الأبدية، حتى لا تنطرق الى بيئتهم اليقظة التي تدعوهم الى النزوع لتحسين حالهم؛ كما فرض مانو مجموعة من العقوبات القاسية على كل منبوذ يحاول أن ينال قسطاً من التعليم؛ وتقضى مبادئه أيضاً بأن يصب الرصاص المصهور في أذنى المنبوذ الذي يسمع — ولو عن غير قصد — نصوص «الفيدا» وهى تتلى.

يظهر من ذلك أن الفكرة كانت متجهة الى اعتبار «الفيدا» كتاباً بلغ من قدسيته أن أصبح مجرد استماع المنبوذ لنلاوته إهانة للكتاب نفسه، لا يجوزها إلا صارم العقاب.

ولكن النية الحقيقية كانت تنطوي على أن يظل المنبوذون في جهل مطبق وأمية لا يخرج منها . على أن الجاهل قد يستطيع في وقت من الأوقات أن ينظم ثورة ، ولذلك كان من الضروري أن تبتكر أساليب أخرى لإخضاع المنبوذين ؛ فابتكر البراهمة مبدأ تناسخ الأرواح ، فدفعوا الناس بذلك الى الاعتقاد بأنهم ما ولدوا أغنياء أو فقراء ينتمون الى بيئات عليا أو دنيا ، إلا جزاء وفاقا لما كانوا عليه في الحياة التناسخية السابقة ، من خير أو شر ؛ وخير للرجل الذي يعيش اليوم — بدلا من أن يحسد صاحب مال أو جاه ، أو أن يحقد عليه — أن يتحمل المصاعب والامتهان بصبر وجلد ، وأن يحاول أن يعيش عيشة راضية ، قوامها الاستقامة والاستسلام ، عسى أن يولد مرة جديدة في مستوى أحسن من مستواه الحالي .

وخلاصة القول أن المنبوذين قد قنعوا بحظهم من الحياة للأسباب الآتية :

١ — حالة الفقر المدقع الذي يعانون ويلاقونه ؛ والفقر أكبر عامل على العجز .

٢ — الجهالة اللانهائية التي يعيشون في كنفها .

٣ — اعتقادهم بتناسخ الأرواح .

٤ — شعورهم بالخنوع ، وجنوحهم الى الاستسلام .

وقد ظل المنبوذون على هذه الحال ، الى أن دخل المسلمون الهند فاتحين .

المنبوذون في خلال الحكم الاسلامي :

إن لاعتناق الدين الاسلامي ، وجهود المسلمين في هذه السبيل بالنبل ، قصة قائمة بذاتها ؛ فن المعتقد أن أول من أسلموا في تلك البلاد كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام ؛ وتروى في (مالابار) قصة قديمة جدا ، تذهب الى أن أحد ملوك الهند (راجا مالابار) قد شاهد معجزة شق القمر ، وأنه بدأ يتساءل عن سر تلك الظاهرة ؛ فقال له الفلكيون في بلاطه : « إن شخصية عظيمة قد ظهرت في جزيرة العرب ، وإنها قد أتت بالمعجزات » ؛ وقد أيد أقوال هؤلاء الفلكيين تجار من العرب ، كانوا يترددون على الشواطئ الجنوبية من الهند للتجارة . كما تذهب القصة الى أن الراجا أرسل بعض من يثق بهم الى بلاد العرب ليتحققوا صحة النبأ ، فذهب هؤلاء الى الجزيرة ومثلوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم عادوا فقصوا على الراجا ما حدث ، فاعتنق دين الاسلام .

كما تذهب قصة أخرى الى أن بعض التابعين — رضوان الله عليهم أجمعين — وفدوا على (مالابار) فأسلم على أيديهم جم غفيرة ؛ ومن هؤلاء التابعين مالك بن دينار ، وحبيب بن دينار . وسواء أصحت قصة من هاتين القصتين أم لم تصح ، فما لاشك فيه أن المباهين من المسلمين قد ظهر نشاطهم الاسلامي في بلاد الهند منذ أقدم العصور ، وقبل أن يقوم المسلمون بفتح البلاد

بالسيف . وإن دخول الهنود في دين الله أفواجا ، يعتبر من أقدم الأمور في تلك البلاد . وكل ما يمكن أن يقال إن سرعة دخول الناس في ذلك الدين ، قد تفاوتت بين زمن وآخر ؛ ولكن مما لا شك فيه أنها لم تقف في يوم من الأيام .

وقد قام بالدعوة للإسلام على مر الأزمنة مشايخ الطرق ، والصوفيون . وفي مئات من الأماكن المختلفة في الهند ، لا تزال مقابر هؤلاء قائمة ، تشهد بما أبلوا في سبيل الإسلام ، ولا يزال الهنديون يحتفلون بموالدهم .

وقد كان دخول الناس في دين الله في بعض الأماكن ، بحيث إن قبائل بأكملها كانت هندوسية فاعتنقت الإسلام ؛ ولأنكاد نجد اليوم واحداً من رجال هذه القبائل على ديانة أجداده الأول من الهندوس .

أما القبائل الهندوسية الآخر ، فقد أسلم منها البعض ، وبقي البعض الآخر على ديانته القديمة . ولم تقتصر « عملية الإسلام » على طبقة من الهندوس دون طبقة أخرى ، بل عمت جميع الطبقات من البراهما إلى السودرا .

وبمجرد أن أسلم هؤلاء ، وكانوا منبوذين في الديانة الهندوسية ، ارتقوا إلى مرتبة غيرهم من المسلمين على قدم المساواة ، بحيث لا يستطيع اليوم أحد أن يميز بينهم وبين غيرهم ، بل إن كثيراً منهم يدعون اليوم أن أجدادهم جاءوا من بلاد العرب نازحين أو فاتحين ؛ ولا يتعرض مسلم كائناً من كان إلى نقض هذه الدعوى .

وثمة أمر واحد لا شك فيه ، هو أن المسلمين لم يحاولوا قبل العصر الحديث ، أن يدخلوا المنبوذين خصيصاً في الإسلام ؛ ولو عتوا بذلك في وقت من الأوقات ، لأسلم المنبوذون كافة منذ أجيال .

بعثات التبشير المسيحية :

وفد المبشرون المسيحيون على الهند ، قبل أن تتخذ الدول الاستعمارية أية خطوة في سبيل الحصول على نفوذ سياسي ، ففي عصر الأمبراطور المغولي « جلال الدين أكبر » (١٥٥٦ - ١٦٠٥) ، تشرفت بعثة تبشيرية مسيحية بحضور حفلة البلاط . وقد اهتم الملك أكبر خان بالإنجيل ، وأمر بترجمته إلى الفارسية ، وتزوج زوجاً مسيحية ، بنى لها كنيسة بالقرب من عاصمة مملكته في أجرا ، ولا تزال الكنيسة قائمة إلى الآن بالقرب من مقبرة الأمبراطور في سكندرا . حدث بعد ذلك أن وفد على الهند كثير من الأوروبيين للتجارة ، واستوطنوا كثيراً من الأماكن فيها ، فوجد المبشرون الفرصة سانحة ، وبدءوا يوطنون أنفسهم على الإقامة ، ثم ما لبثت صوايح الأوروبيين الاقتصادية أن تلاطمت ، فتحولت إلى معارك سياسية ، فانهدمت سياسة

الهنولنديين رأساً على عقب ، وانسحب البرتغاليون من الميدان ، ولم يفوزوا إلا بمستعمرة صغيرة على الساحل بالقرب من (جوا) . أما المعركة السياسية بين الانجليز والفرنسيين فقد ظلت قائمة زمناً طويلاً ، استطاع البريطانيون في نهايته إجلاء الفرنسيين بعد نزاع دموى طويل ، قنعوا بعده مضطرين برقعة من الأرض على ساحل خليج بنغال (بندشيري) ، وبشغر صغير اسمه (ماهو) على ساحل (مالابار) في الجنوب الغربي ؛ وبذلك آلت هذه البلاد الشاسعة الأطراف الى البريطانيين .

وبينما كانت الدول جادة في إحراز النفوذ السياسى ، كان المبشرون يتمكنون لأنفسهم في مختلف بلاد الهند ، فأنشأوا المدارس والكتليات والمستشفيات ، وبنوا الكنائس ، وأمسوا مرا كز للتبشير ، وترجموا الانجيل الى معظم لغات الهند ، ووزعوا الملايين من نسخة ، فكانوا واسطة الثقافة لمئات الألوف من الوطنيين رجاء أن يحولهم الى المسيحية ، وقد نجحوا في اجتذاب قليل من الناس الى حظيرتهم ، وعلى الأخص من هندوس الطبقات العليا ، ولكن المنبوذين كانوا هم الهدف المقصود ، ولذلك ركز المبشرون جهودهم في هذه الناحية . ويصح أن يقال : إن بعثات التبشير المسيحية قد جنت ثمرة طيبة في كفاحها الطويل بين المنبوذين .

على أن كل ما يعنيننا من ذلك هو أن إدخال أساليب المدنية الغربية على يد المبشرين قد أحدث يقظة عامة بين طبقات المنبوذين ، إذ أتاحت لهم الفرصة — لأول مرة في التاريخ — أن يتلقوا تعليماً وثقافة ، فوضع المبشرون بذلك ، الأساس الذى يستطيع المبلغ الاسلامى أن يشيد عليه ما يريد .

حكومة الهند وتعليم المنبوذين :

وبتأسيس الأمبراطورية البريطانية في الهند ، انتشر التعليم الغربى ، إذ قامت الحكومة بإنشاء المؤسسات العلمية في شتى الأماكن ، فكان نفعا أعم من نفع مدارس المبشرين . ولما أتاحت الفرصة للمنبوذين ، لدخول هذه المدارس والكتليات ، ازداد تفتح أعينهم ، وبدءوا يشعرون بسوء حالهم في الماضى ، وأنهم قد سلبوا حقوقهم الانسانية قهراً . وقد افطنوا بأن ما أصابهم على مر العصور والأجيال من المحن ، كان السبب فيه هندوس الطبقة العليا ، وأنهم لا يزالون يرزحون تحت هذا العبء الثقيل ، ولذلك لم يقنعوا بحظهم من الحياة . وقد هدد كثير منهم — في مناسبات شتى — بأن يهجروا الديانة الهندوسية ، ولكنهم كانوا يقنعون كلما استرضاهم الهندوس بأقل منحة .

دعاة إصلاح الحال بين الهندوس :

إزاء هذه الحال ، بدأ بعض الهندوس من رجال الطبقات العليا ، بمن تثقت عقولهم تثقيفاً

سياسياً ، يدركون الخطر الجاثم ؛ وهو أن المنبوذين قد يتكون حظيرتهم للارتقاء في أحضان المسيحية أو الاسلام ؛ وبذلك يضعف مركز البيئة الهندوسية من الناحية السياسية ، إذ ينقص عددهم بخروج المنبوذين من حظيرتهم .

لذلك قام هؤلاء بتمثيل « دور » المصلحين ، وبدءوا يعملون على رفع مستوى المنبوذين ؛ وقد بذل المستر « غاندى » جهوداً عظيمة في هذه السبيل ، فحمل المؤتمر الوطنى (كونجرس) على أن يجعل من بين مبادئه : إلغاء النبذ ، وجرى حملة كبيرة لهذه الدعاوة .

وكان من بين ما يعمل له هؤلاء المصلحون ، أن يحصلوا المنبوذين على حق دخول المعابد ، وقد اتخذت في هذه السبيل الخطوات الآتية :

١ — قدم للمجلس التشريعى فى دلهى مشروع قانون ، لو وافق عليه المجلس لأصبح منع المنبوذين من دخول المعابد جريمة يعاقب عليها القانون ؛ وقد قام الهندوس من الطبقات العليا ، فأحدثوا ضجة كبيرة ضد هذا المشروع ، اضطر معها مقدمه الى سحبه من المجلس ، وبهذا فشل المشروع .

٢ — جرد المنبوذون حملة تلو أخرى لافتحام معبد « راما » فى بلدة « نازك » بإقليم « بومباى » ، ولكن أقفلت أبواب المعبد فى وجوههم ، وكان البوليس يحمل على المنبوذين ويقصيهم عن أبواب المعبد ، ولما استمرت حملات المنبوذين أشهراً دون جدوى ، عدل عنها ، ثم قامت حملة أخرى من نوعها لافتحام معبد « فای كام » بإقليم « ترافنكور » ، وكانت النتيجة أن ضرب المنبوذون وطردها بعيداً عن أبواب المعبد .

٣ — قام المؤتمر الوطنى بدعاوة واسعة النطاق ، لحل مشكلة المنبوذين والمعابد ، ولكن بغير جدوى أيضاً .

مؤتمر المائدة المستديرة :

حدث فى خلال الحرب الكبرى ، أن أدركت الحكومة البريطانية احتمال قيام صعوبات فى الهند بشأن التجنيد وجمع المال ؛ إذ أن بعض زعماء المؤتمر الوطنى هددوا برفض مساعدة انجلترا جزاء عدم اهتمامها بمطالبهم الخاصة بالحكم الذاتى ؛ وفى سنة ١٩١٧ أعلن المستر مونتاجيو - وكان وزير الهند فى الحكومة البريطانية إذ ذاك - أن الهند ستمنح نظام حكومة ذاتية مسئولة ؛ ووفاء بذلك العهد ، منحت الهند فى سنة ١٩١٩ بعض امتيازات دستورية ، كما وعدت بأن تمنح امتيازات آخر بعد عشر سنوات ؛ وطلب الى الهند أن ترسل الى لندن مندوبين يمثلون كافة الطبقات والبيئات ، لعقد مؤتمر المائدة المستديرة ، لبحث ما يمكن أن يمنح لبلادهم من الحقوق السياسية بعد ذلك ؛ وقد وقع اختيار حكومة الهند على نائبين

من طبقات المنبوذين ، كان أحدهما « الدكتور أمبكار » المحامي في بومباي ، وحضر « المستر غاندي » المؤتمر نائباً وحيداً ومفوضاً عن المؤتمر الوطني ؛ وقد طلب ممثلو الأفليات أن يحتفظ لكل من البيئات بعدد خاص من المقاعد في المجالس النيابية ، وأن تجرى الانتخابات على أساس طائفي .

وقد عارض « المستر غاندي » في كل من الفسكتين ، وكانت كل آماله ألا ينفصل المنبوذون عن بقية الهندوس ، وأن تبقى حقوق الجميع مشتركة ؛ وقد طال الجدل والنقاش لحل هذه المعضلة ، وأخيراً اتفق الزعماء على تحكيم « المستر رمزي مكدونالد » رئيس الوزارة البريطانية إذ ذاك ، فكانت نتيجة هذا التحكيم : أن قرر المستر مكدونالد نظام التمثيل الطائفي ، وحدد عدد المقاعد التي تعطى لكل طائفة ، كما قرر مبدأ الانتخاب الطائفي ؛ فغضب جمهور الهندوس لهذا القرار ، واعتزم « المستر غاندي » أن يصوم حتى الموت ، إذا لم يلغ قرار التفرقة بين المنبوذين وبقية الهندوس ، لأنه اعتبر قرار المستر مكدونالد منطوياً على شرط الطائفة الهندوسية شطرين .

ولما بدأ غاندي في تنفيذ قراره بالصيام في (بونا) ، هرع زعماء الهندوس من كافة أنحاء الهند إليها ، وجمعوا زعماء المنبوذين - ومنهم الدكتور أمبكار - وتوسلوا إليه بكافة الوسائل أن يوافقوا على إدخال تعديل على قرار مستر مكدونالد ، الذي عرف باسم « المنحة الطائفية » ؛ وأخيراً وصل الجميع إلى ما يسمى « عهد بونا » ؛ وهو القائل بأن يزداد عدد مقاعد المنبوذين في المجلس زيادة طفيفة ، في مقابل أن تكون انتخاباتهم في بعض الأماكن مستقلة بهم ، وفي البعض الآخر مشتركة بينهم وبين الهندوس ؛ وعندئذ أقنع غاندي عن صيامه ، ونجا من الموت . على أن الهندوس ما يزالون غير قانعين ، وهم إلى اليوم حاقدون على المنحة الطائفية .

جمعية خدام المنبوذين العامة :

سبق القول بأن مستر غاندي بذل جهداً عظيماً للقضاء على التمييز في الهند ، محاولاً تحسين حال المنبوذين . ويجدر بنا أن نذكر : أنه قام بسياحة جمع في خلالها نحواً من ٢٥ لاک روبية (١٩٠ ألف جنيه تقريباً) لتحسين حال المنبوذين . وقد أنشأ إذ ذاك « جمعية خدام المنبوذين العامة » ، كما أنشأ لها فروعاً في معظم مدن الهند الهامة . ومن برنامج هذه الجمعية : إنشاء مدارس مجانية لتعليم أبناء المنبوذين القراءة والكتابة ، ومبادئ الحساب ، وبعض الصناعات ، وكذلك إنشاء مستعمرات « محلات » يعمدون فيها المعيشة النظيفة .

ومن مبادئ هذه الجمعية أيضاً : مساعدة الكبار من المنبوذين على كسب قوتهم ، ومساعدة شبانهم الذين يتلقون العلم في المدارس والكلليات .

وقد شجع مستر غاندي بعض أصدقائه الأغنياء على إنشاء المصانع بإرشاده ، لتشغيل

المنبوذين العاطلين؛ ومعظم هذه المصانع من النوع الذي لا يحتاج الى رأس مال كبير، عند ما يفكر الصانع في الاستقلال بالعمل. وقد زرنا بعضاً منها في (واردا)، فشاهدنا صناعة الورق والغزل والنسيج.

مؤتمر يولا :

وإذا كان المنبوذون قد نالوا حقوقاً تشريعية — أشرنا إليها سابقاً — فإن حالهم الاجتماعية والاقتصادية ظلت على ما كانت عليه من سوء؛ ولا يكاد يمضي يوم حتى يحدث ما يذكرهم بشديد الاحتقار الذي يكنه لهم الهندوس.

فن أمثال ذلك ما حدث في سنة ١٩٣٥، إذ انتخب الدكتور أمبيدكار — وهو من كبار المحامين، ومن خيرة المثقفين — عميداً لكلية الحقوق في بومباي، فنارت نائرة الهندوس، لا لشيء إلا لأنه منبوذ؛ وليس هذا إلا مثلاً واحداً من آلاف مما يحدث في كل يوم، وفي كل مكان، مما يطول بنا ذكره.

عندئذ أدرك المنبوذون أن موقفهم يتلخص فيما يلي :

- ١ — حاولوا لدى الهندوس، أن يعاملوهم كأدبيين، ولكن بغير طائل.
 - ٢ — طالبوا الحكومة مرة تلو مرة بتجسين حالهم، ولكنها لم تكن لتتدخل في مسائلهم، إذ اعتبرتها مسألة دينية.
 - ٣ — حاول المؤتمر الوطني الهندي، بكل الوسائل الممكنة، أن يقضى على النبذ فلم يستطع.
 - ٤ — أخفق الزعماء المصلحون من الهندوس، فيما أخفق فيه المؤتمر.
 - ٥ — حاول المنبوذون أن يصلوا بالطريق الإيجابية الى دخول المعابد، فاستهدفوا الألفظع أنواع الإهانات، ومع ذلك لم ينجحوا.
- عندئذ دفعهم الفشل في كل هذه الوسائل، الى الجزم بأنه لا بد من عمل يقوم به المنبوذون، لا نقاذ أنفسهم من هذه الحال المعيبة، ففكروا في تغيير ديانتهم.
- ففي أكتوبر سنة ١٩٣٥ عقد مؤتمر المنبوذين في مكان يسمى «يولا» بالقرب من «نازك» في إقليم «بومباي» حضره عشرة آلاف منهم، وتولى رئاسته الدكتور أمبيدكار، وألقى خطاباً شاملاً، طلب فيه الى الحاضرين أن يتبعوا الطريق الوحيدة لعلاج مرض «النبذ» المزمن، ألا وهي ترك الديانة الهندوسية بناتاً؛ وقد وافقه على ذلك الحاضرون بالإجماع.
- فلما أن نشرت الجرائد السيارة هذا القرار، اضطرب له الهندوس أيما اضطراب، وانتهالت

الرسائل من كافة الزعماء ، يطلبون الى الدكتور أمبيدكار الثاني في غير غضب ولا عجلة ، إذ أن حال المنبوذين ستتحسن قريباً جداً . أما بقية طبقاتهم فقد توالى الاجتماعات بينهم في كافة أنحاء الهند ، وأخذ من الحاضرين تأييد إجماعي لرأى الدكتور أمبيدكار .

وقد كان من شأن هذا القرار ، أن بعث النشاط في نفوس زعماء الديانات الأخرى ، فأرسل بعض الزعماء المسلمين الى الدكتور أمبيدكار ، يدعونه الى اعتناق الاسلام ، ويطلبون إليه أن ينصح لكافة المنبوذين بأن يخذوا حذوه ، وقد اجتمع بعض زعماء المسلمين به شخصياً لهذا الغرض ، كما حاول المسيحيون أن يؤثروا فيه لصالح ديانتهم ، في حين حاول جماعة « السيخ » ان يضموه الى حظيرتهم .

وفي ديسمبر سنة ١٩٣٥ دعا مهرابا باتيالا (وهو من أتباع ديانة السيخ) الدكتور أمبيدكار للقدوم عليه ، والنزول في ضيافته ، وهناك اتصل به زعماء السيخ ، ودخلوا معه في مفاوضات ، فاتفق على أن ترسل بعثة من مبشرى السيخ الى أقاليم المنبوذين للعمل بينهم ، واكتب السيخ بمبلغ ٣ لاک روبية (٢٢٥٠٠ جنيه تقريباً) ، وأرسلت بعثاتهم التبشيرية الى الولايات الوسطى والهند الجنوبية . وفي ابريل سنة ١٩٣٦ تضخم رصيد السيخ لتحويل المنبوذين الى دينهم ، حتى صار ٧ لاک روبية (أى ٥٢٥٠٠ جنيه تقريباً) . وقد اتصل بنا — بعد عودتنا الى مصر — أن نشاطهم بدأ واضحاً في إقليم فاجبور ، في شهر ابريل الماضى .

الحركة في جنوبي الهند :

يطلق اسم « كيرالا » على رفعة من الأرض في جنوبي الهند ، تشمل « مالابار » و « كوشين » و « ترافنكور » ، ومعنى « كيرالا » : أرض جوز الهند . وفي هذه البلاد جالية من المنبوذين تسمى (إزهافا Ezhavise) يقال إنهم يبلغون ٢٥٠٠٠٠٠ نسمة ، ومنذ اثنتى عشرة سنة أعلن زعيم هذه الطائفة أن طائفته اعترفت بتغيير دينها لتنجو من النبذ ، فعقدت لهم مؤتمرات ، ولكنهم لم يصلوا الى نتيجة ، ومنذ خمس سنوات قام فيهم زعيم جديد ينادى بتغيير دينهم للدخول في دين الاسلام ، ولكن سرعان ما أخفت صوته .

فلما ارتفع صوت الدكتور أمبيدكار ينادى بتغيير الدين ، وأصبحت الحركة عامة في بيئات المتعلمين من المنبوذين — في كثير من أنحاء الهند — نشطت قبائل الجنوب التي ذكرناها ، فعقدت في فبراير سنة ١٩٣٦ مؤتمراً من منبوذى « ترافنكور » ، قرر ترك الديانة الهندوسية ، وقد أيد هذا القرار بأخر أصدره مؤتمر جديد في مايو سنة ١٩٣٦ . وفي هذا المؤتمر الأخير خطب عظيمان من مسلمى البنجاب : أحدهما الأستاذ « خالد لطيف جابا » وقد كان لخطابه أثر عظيم . وقد طاف بأنحاء ترافنكور ، يصحبه الدكتور طایل Dr Thail

زعيم المنبوذين هناك ، نخطب في كثير من الامكنة ، وهياً جواً مناسباً للإسلام . وكان الدكتور طايل نفسه مبشراً بالإسلام ، فأعطى الأستاذ جابا بيانا لينشره في صحف الاقاليم الشمالية ، فلما أن نشرت الصحف هذا البيان ، وقرأه المهتمون بشئون الاسلام في الهند ، تقدم الأستاذ غلام بهيج نيرانج ، فكتب الى الدكتور طايل ، ثم ذهب الى الجنوب برفقة بعض ذوى المسكنة من المسلمين (وكان ذلك في أواخر يولييه سنة ١٩٣٦) وهناك قابل الدكتور طايل وقضى معه أياماً عدة ، كان لها من الأثر أن صمم على إعلان إسلامه ، وتم ذلك فعلاً في ٣٠ أغسطس سنة ١٩٣٦ . وقد أسلم اثنان وثلاثون من منبوذي الجنوب ، بعد إسلام الدكتور طايل الذي سمي نفسه « كمال باشا طايل » ؛ وبعد إسلامه طاف مع الأستاذ « نيرانج » بكوشين ومالابار طوافاً خلق جواً مناسباً للإسلام . ومنذ ذلك الحين أخذ الناس يدخلون في دين الله بين آن وآخر . ولا تزال جمعية « أنجومان تبليغ الاسلام » بأمبالا ، جادة في تنظيم أعمال التبليغ في الجنوب .

راجا ترافنكور يأمر بدخول المنبوذين في المعابد :

راع الهندوس في هذه الامارة انتشار الاسلام بها حديثاً ، فحدث في ديسمبر الماضي — بينما كانت البعثة في طريقها الى الهند — أن أعلن الراجا ، وهو هندوسي ، جواز دخول المنبوذين في المعابد التي تديرها الحكومة (تاركا المعابد التي تديرها أشخاص أو هيئات) . وقد امتدح زعماء الهندوس — ذوو الخبرة السياسية في كافة أنحاء الهند — ذلك التصرف وطلبوا الى الحكام الهندوس ، في غير هذه الامارة ، أن يقتدوا براجا ترافنكور ، ولكن الهندوس المنعصبين رفعوا الصوت عالياً بالاحتجاج على ما جرى ، ولا تزال المشكلة متفاقمة ، ولكن يبدو لنا أن هذه الحركة التي قصد بها الى مصالح المنبوذين والهندوس قد كتب لها الفشل ، وسيحكم الزمن وحده فيما إذا كانت أبواب المعابد ستفتح على مصراعيها أم لا ، وفيما إذا كان مجرد حق دخول المعابد سيقتنع المنبوذين ويثنى عليهم عن ترك الديانة الهندوسية أم لا .

الدكتور أمبدكار :

لقد اشتهر الدكتور أمبدكار بأنه أول زعيم ذى مكانة بين المنبوذين ، استطاع أن يعان أن لامندوحة لهم من ترك الديانة الهندوسية واختيار دين آخر يكفل لهم الحرية والاخاء والمساواة ، وقد ذاع صيته — بهذه المناسبة — حتى تجاوز حدود الهند الى مصر وأوروبا وأمريكا ، وحتى لقد أصدرت مجلة تبشيرية شهرية عددًا خاصاً ، على غلافه صورة للدكتور أمبدكار ، ولقبته « لنكولن الهند » أى محرر الهند ؛ واشتمل هذا العدد على ترجمة لحياته ، وتفن بمدحه ، بأسلوب بارع .

على أننا قد سمعنا الكثير على الدكتور أمبدكار ؛ فقال قائلون : إنه يتلاعب بصوالح المنبوذين فيساوم عليها بين أصحاب الديانات المختلفة ، ولا يصرح تصرّحاً حاسماً بالدين الذي اختاره لهم ، بل يسلك في ذلك سلوك الوسطاء المحترفين .

ومن الشواهد التي رويت لنا على ذلك : أنه عندما ذهب في سياحته الى الجنوب لعقد مؤتمر للمنبوذين ، أضافه وجماعته موظف مسلم كبير ، ثم ذهب به في سيارته الى مقر المؤتمر ، وهو يعلم أنه سيعلم إسلامه فيه ، فاذا بأمبدكار يفاجئه بالاعتذار من إعلان اختياره دين الاسلام ، ويعمل ذلك بأنه يخشى إفلات المنبوذين من يده ، إذا بادروهم بهذا الاعلان قبل أن تنضج الفكرة عندهم . وحدث أن ذهب الدكتور أمبدكار الى المؤتمر العام لمبشرى السيخ ، حيث رفعوا من شأنه ، وتوطدت علاقته بهم ، وخطب في مؤتمرهم ، فقال عن دياتهم : إنها ديانة لا طباقات فيها ؛ عندئذ كتب إليه نيرانج خطاباً ألحق به بعض مقطوعات من الجرائد مما كتبه السيخ ، مثبتاً أن دياتهم لم تنج من نظام الطبقات ، شأنها في ذلك شأن الديانة الهندوسية سواء بسواء .

وزاد الأستاذ نيرانج على ذلك ، فدال للدكتور أمبدكار على أن السيخ أنفسهم ليسوا إلا هندوساً ، وأن نظام النبذ منتشر بينهم ؛ ولكنه لم يحظ برد على خطابه .

وقد قرر لنا الأستاذ نيرانج أن الدكتور أمبدكار عقد عهداً مريباً مع زعيم هندوسى ، هو الدكتور منجى ، على ألا يتحول المنبوذون إلا الى ديانة السيخ ، إذا أصر الهندوس على حرمانهم من الحقوق السياسية التي نالوها بالمنحة الطائفية .

وقد اعترض المستر غاندى وغيره من زعماء الهندوس على هذه الاتفاقية ، في حين قام زعيم من المنبوذين هو « م . ك . راجا » فنشر على الملأ المكاتبات السرية الخاصة بهذا الموضوع ، وهنا انكشفت سياسة الدكتور أمبدكار ، ويقال إن شأنه قد قل في نظر الجمهور وخاصة المنبوذين . هذا وإن نشاطه قد أضاء في الأيام الأخيرة ، ويعمل بعضهم ذلك بالحرب الانتخابية التي أخذت على الجميع نشاطهم في إبانها .

الحركة الانتخابية وأثرها :

لقد أثرت المعركة الانتخابية في الحركة أيما تأثير ، ونلخص ذلك فيما يلى :

١ — رشح كثير من زعماء المنبوذين أنفسهم للانتخابات الاقليمية ، ولذلك وجب عليهم أن يقفوا أوقاتهم وجهودهم ، ونشاطهم لها .

٢ — صعوبة قانون الانتخاب الخاص بممثلى الطبقات المنبوذة ، ذلك بأن المنبوذين وحدهم يرشحون عدداً منهم عن الدائرة الواحدة (٤ أو ٥) ، وبعد ذلك تدور الانتخابات العامة لانتخاب واحد فقط من هؤلاء ، وفي هذه الانتخابات يحق للهندوس ، بمقدار ما يحق

للمنبوذين ، أن يعطوا أصواتهم . ونتيجة ذلك أن المرشح المنبوذ — إذا لم يفز بالتزكية — يظل محتاجا الى تأييد الهندوس ، وهم لن ينتخبوا مرشحا يعلمون عنه أنه من أنصار الخروج على الديانة الهندوسية ، لهذه الأسباب تقاعس كثير من زعماء المنبوذين عن حركة تغيير الدين ، ولا يساهم فيها الآن إلا من لا تمهم عضوية البرلمان . وعلى ذلك يمكن أن يقال إن المعركة الانتخابية قد أضرت — ولو الى حين — بالحركة التي يرى بها المنبذون الى تغيير دينهم .

على أن معركة الانتخابات قد أسفرت عن نجاح كثير من زعماء المنبوذين الذين كانوا في نشاط جم في حركة تغيير الدين ، كما أسفرت عن فشل البعض الآخر . ولما كانت مدة النيابة خمس سنوات ، وكانت الكراسى البرلمانية موزعة توزيعا طائفيًا ، فإن أولئك الذين نجحوا ، يحتمل كثيراً أن ينصرفوا عن حركة تغيير الدين ، لثلاثه تسقط عنهم عضوية البرلمان التي يعلقون عليها أهمية كبرى .

أما أولئك الذين لم ينجحوا في الانتخابات ، فقد كتب عليهم — وفقا لتقاليد بلادهم — أن يندفعوا في حركة تغيير الدين ، إذ خلا لهم الميدان بخروج منافسين لهم الى دوائر البرلمان ، وبذلك كسبت الحركة وخسرت في وقت واحد !

(يتبع)

الى حضرات المشتركين

بمناسبة انتهاء السنة الثامنة للمجلة ترحب إدارة المجلة حضرات المشتركين معاوتها على ضبط حساباتها بأداء بدلات اشتراكهم الى حضرات وكلائها ، وتأمل أن يجسد وكلاؤها منهم مثل ما وجدوه في السنين الماضية من عناية ووفاء .

وقد نشرنا أسماء حضرات الوكلاء في الصفحة الثالثة من الغلاف .

كتب قيمة

فؤاد الأول :

وضع حضرات الاساتذة الاجلاء: عبد العزيز الازهرى افندى، وعلى عبدالله سرحان افندى، ومجد مجاهد افندى، تاريخا مطولا للملك مصر العظيم فؤاد الاول يقع في نحو ٤٥٠ صفحة، وإنه لعمل عظيم القيمة، فان من يعلم أن جميع ما حصلته مصر من النظم الدستورية، وكل ما دخلت فيه من التطورات السياسية، تم في عهد هذا العاهل الكبير، يدرك أن الكتاب الحاوى لتاريخه يشتمل على تاريخ جميع هذه التطورات الاجتماعية. ومما زاد هذا التاريخ قيمة أن حضرات واضعيه لم يرضوا بالتوسع في إيراد تواريخ هذه الشؤون الهامة. فجاء كتابهم تاريخا حيا لوطنهم، في عهد يعتبر بعنا حقيقيا لمصر الحرة المستقلة.

أعدل الموازين في تبيان حقوق الوارثين :

إن مسألة الوراثة من المسائل التي تهتم الناس كافة، ويهم أكثر الناس أن يكونوا على علم بها لما تنصل بحياة أسرهم اتصالا وثيقا، وأنى لهم هذا العلم إذا راموا استمداده من الكتب الفقهية، فتجدهم يضطرون أن يسألوا أهل العلم عنها، وقد يتفق أنهم لا يصادفون بها خبيرا. فانتدب فضيلتنا الاستاذين الجليلين الشيخ محمد حسين النجار والشيخ أبو زيد شاذي المدرسين بمعهد أسيوط الدينى بعد هذه الحاجة العلمية، فوضعا فيها رسالة في نحو ٢٨ صفحة جملا فيها القواعد الفقهية الواردة في الوراثة في أطر، والتطبيقات خارجها، فجاءت رسالة حاوية لجميع حالات الوراثة يجد حاجته منها كل مستطلع بدون تكلف. ولو حمد العلماء الى كل مسائل الفقه فوضعوا لها أمثال هذه الجداول، لأصبح العلم على طرف النمام من طالبيه. فمرحى لهذين العالمين العاملين مرحى !

السمير الواعظ — علم . أدب . أخلاق . تاريخ . وعظ . اجتماع . قصص

هذا كتاب يقع في ٢٨٥ صفحة لفضيلة الاستاذ النابه الشيخ محمد محمد يوسف إمام مسجد الريدانية دقهلية . كتب في مقدمته ما يأتى :

« وبعد فإنى أتقدم الى القارىء الكريم بذلك السفر الجامع لشتات ما تفرق في بطون الكتب، والذي سيري منه موردا عذبا، وأنيس له في وحدته، وسميرا واعظا في غفلته، ورفيقا مواسيا في غربته.

بذلت في صله زهرة الشباب، وجمعت فيه ما لذ وطاب، وسهرت فيه طوال الليالى،

وراجعت من أجله أمهات كتب الأدب والدين والأخلاق ، حتى برز والحمد لله الى عالم الوجود طرفة نفيسة وكنابا قيما .

وقد وفي الا تاذ بما ذكر ، فله الشكر على ما صنع .

جمال الدين الميمني باعث النهضة الفكرية في الشرق :

هو أحفل كتاب بتاريخ حياة هذا الفيلسوف الاسلامي الجليل . وضعه الاستاذ الفاضل الشيخ محمد سلام مذكور الطالب بكية الشريعة . فقد جمع فيه كل ما كتب في جمال الدين من البحوث والتحليلات ، واستوعب كل ما حدث له من الحوادث ، وكل ما عمله في حياته الفلسفية والسياسية ، فلم يدع لمن يريد التوسع في معرفة سيرة هذا الرجل النابغة حاجة الى المزيد . فترجو لهذا الكتاب الرواج العظيم .

احياء علوم الدين : امام أبي حامد الغزالي .

إن لهذا الكتاب من الشهرة المستفيضة ما يتفق وسمو موضوعه ، وحسن أسلوبه ، وسطوع أدلته ، ولا غرو فهو تأليف من أجمع أهل العلم على تسميته بحجة الاسلام ، وهو لقب لمن يتأمل فيه عظيم . ولقد رثت مؤلفات ، وأخلقت أساليب ، وابتذلت عبارات ، وخاصة في نظر العقول المنتمدة في العصر الحديث ، ولكن هذا الكتاب لا يزال في جدته الاولى حجة دامغة لسمو التعاليم الاسلامية ، وصلاحياتها لكل زمان ومكان ، معتقدات وعبادات ومعاملات .

كان هذا الكتاب لا تزال تتولاه المطابع الاهلية بالطبع ، فكان المصريون لا يقبلون عليه ، ولكن لجنة نشر الثقافة الاسلامية تولت طبعه على الطراز الشائق الحديث ، مضافا اليه تحرير الحافظ العراقي ، فجاء رائعا في موضوعه ، جميلا في طبعه ، معجبا في وضعه . تم طبع سبعة أجزاء منه ، والهمة مبذولة في طبع الباقي . تخبر في الحصول عليه (لجنة نشر الثقافة الاسلامية) بشارع الناصرية رقم ١٣ بالقاهرة .

تاريخ الفن المصري القديم :

اشتهرت مجلة الهلال باصدار ملاحق تنتخبها من عيون الموضوعات العلمية والفنية . وقد أصدرت أخيرا منها ملحقا بالعنوان المتقدم ، تأليف الأستاذ النابه محرم كمال الأمين المساعد بالمتحف المصري . وقد تصفحناه فوجدناه يأتي على تاريخ الفن المصري تفصيلا ، محلي بالصور البديعة . فهذا الكتاب في نفسه يعتبر قطعة علمية فنية لا يجوز أن تخلو منه مكتبة مصرية . فنشكر مجلة الهلال على هذه الخدمة المتواليه للعلم ، ونرجو لها المزيد .